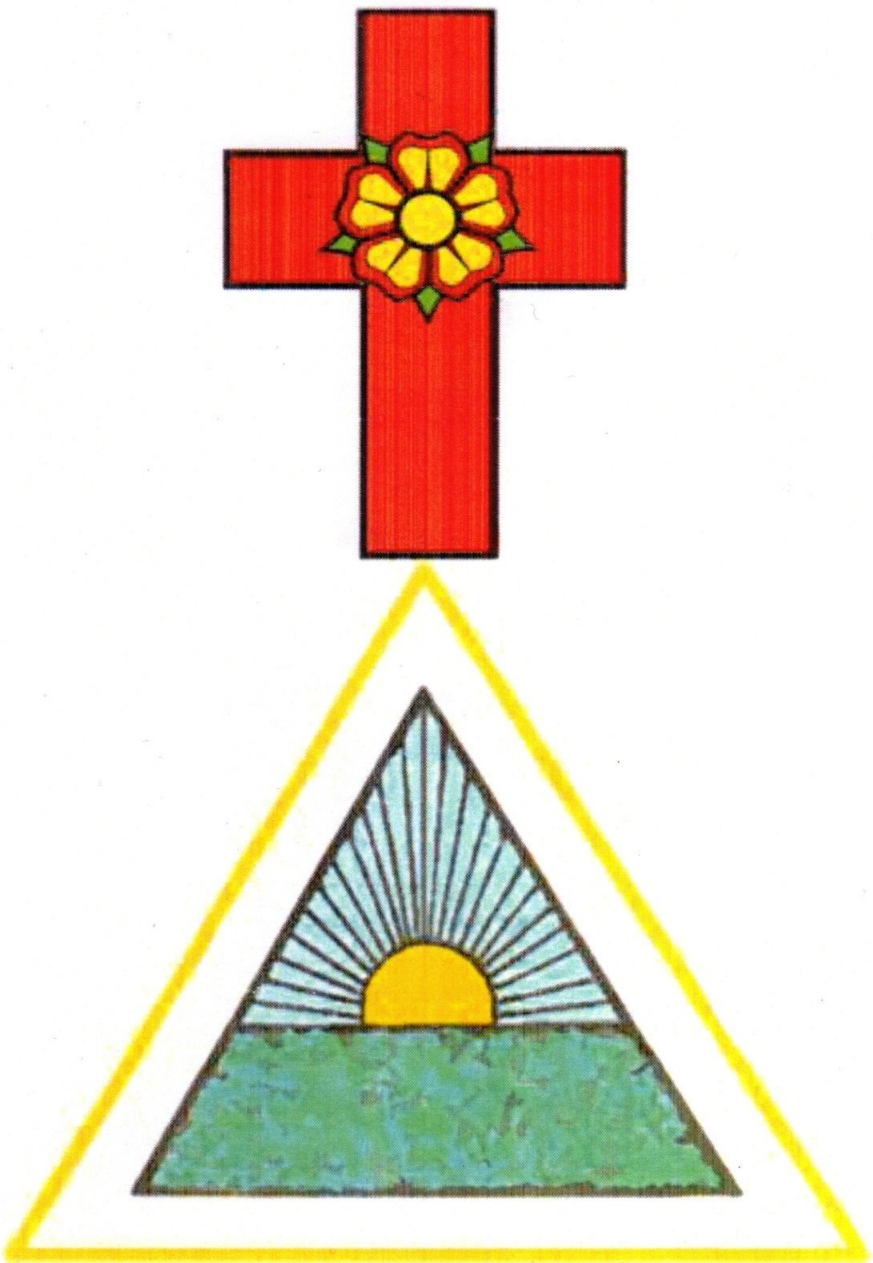
AUGUSTE ORDRE DE LA ROSE MYSTIQUE
TEMPLE NEITH AMON N°4



EXERCICES KABBALISTIQUES SUR LES SEPHIROTH

MANUEL D'INSTRUCTION DU GRADE DE NÉOPHYTE - VOLUME 2

August Order of the Mystic Rose A.O.M.R

Auguste Ordre de la Rose Mystique A.O.R.M.

MANUEL D'INSTRUCTION DU GRADE DE NÉOPHYTE
VOLUME 2

EXERCICES KABBALISTIQUES SUR LES SEPHIROTH

Traduction révisée par Soror Bene Semper Vertat, Cancellaria
Frater Victor Per Lucem, Sub-Praemonstrator
Révision par Frater Stat in Medio Ardoris, Praemonstrator
Temple Neith Amon N°4 de Paris

EXEMPLAIRE n°
Délivré à
Le .

CANCELLARIA T∴NEITH-AMON N°4

TEMPLE NEITH-AMON N°4 Auguste Ordre de la Rose Mystique

Tout exemplaire ne portant pas le sceau du Temple Neith Amon N°4 de Paris et la signature de sa Cancellaria, Soror Bene Semper Vertat (M.-C. Dauge), sera considéré comme une contrefaçon. La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© Copyright by A.O.R.M. 2010 - Toute reproduction interdite

I. INTRODUCTION À LA KABBALE

L'un des buts de la Magie est de contrôler les forces de la Nature et celles qui gouvernent votre destin, c'est à dire les forces de votre propre nature. Ce qui implique que vous appreniez à vous connaître et à vous contrôler.

Selon l'un des axiomes énoncés dans la Table d'Émeraude (court opuscule alchimique) probablement gréco-égyptien, "*Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas*". Cet axiome signifie qu'il existe une étroite corrélation entre le Macrocosme (le grand univers) et le Microcosme (le petit univers constitué par l'Homme). La science moderne a démontré les analogies qui existent entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Si nous voulons comprendre le Microcosme, nous devons étudier le Macrocosme, mais si nous voulons contrôler les forces du Macrocosme, c'est-à-dire de l'univers, nous devons apprendre à contrôler les forces microcosmiques présentes dans l'être humain, lesquelles sont en correspondance avec l'univers. C'est pourquoi la sentence suivante était gravée au fronton du temple de Delphes : "*Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux*".

C'est pourquoi, avant de vous engager plus avant dans vos exercices de développement spirituel, il est utile que vous ayez un premier aperçu des anciennes doctrines ésotériques; celles-ci ont été conservées de manière vivante au sein de la kabbale, laquelle est un reflet de l'antique Science Occulte provenant d'Égypte et de Chaldée où les juifs la reçurent lors de leur captivité. La racine de ce mot hébreu, QBL, signifie en effet 'recevoir ' ; la Kabbale est donc 'ce qui est reçu'.

La Kabbale est la science secrète des Juifs, tout comme l'Hermétisme est celle des anciens Grecs; le Soufisme celle des Musulmans et le Taoïsme celle des Chinois. Ces doctrines ésotériques se rejoignent toutes à leur sommet : elles expriment avec des images et des présentations différentes, les mêmes réalités métaphysiques. Comme leurs noms l'indiquent, ces doctrines étaient réservées aux seuls initiés : elles étaient donc cachées (le mot 'ésotérisme', dérivé du grec signifie 'ce qui est caché', tout comme le mot d'origine latine 'occulte'). Les grandes religions actuelles ne sont souvent que la déformation des traditions ésotériques, que le vêtement extérieur destiné aux masses populaires, trop ignorantes pour comprendre la subtilité des doctrines initiatiques. L'étude de la Kabbale sera donc abordée en tant que structure métaphysique, car le système kabbalistique permet une classification simple et claire des diverses hiérarchies spirituelles.

Le système kabbalistique utilisé dans notre Ordre dérive de la Kabbale dite chrétienne, telle qu'elle a été développée à la Renaissance par des érudits comme Pic de la Mirandole, Johann Reuchlin, Athanasius Kircher et le célèbre Mage Henri Cornelius Agrippa. Étant de confession chrétienne, ceux-ci réorientèrent la Kabbale en s'appuyant sur les éléments néoplatoniciens et pythagoriciens dans une perspective chrétienne. En tant que telle, la Kabbale enseignée par notre Ordre est donc l'héritage à la fois de la tradition judéo-chrétienne et des traditions gréco-

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

romaine, babylonienne et égyptienne qui constituent (avec les traditions celtique et nordique) le fondement de la Tradition Occidentale. La Kabbale se divise en quatre parties :

1. La Kabbale théorique dite dogmatique.
2. La Kabbale pratique dite magique.
3. La Kabbale littérale.
4. La Kabbale mystique.

A. *La Kabbale théorique ou dogmatique*

Elle contient la partie doctrinale et métaphysique écrite et elle est essentiellement fondée sur le *Sepher ha-Zohar*, ou ***Livre de la Splendeur*** attribué à Siméon Bar-Yochaï. Le *Zohar* regroupe en fait de nombreux traités rédigés à des dates diverses, tels que:

- Le *Siphra di-Tzenioutha* ou ***Livre du mystère caché***;
- Le *Idra Rabba* ou ***La grande assemblée***;
- Le *Idra Zouta* ou ***La petite assemblée***;
- Les *Hekkaloth* ou ***Les palais célestes***;
- Le *Sitré Torah* ou ***Les mystères de la loi***;
- Le *Midrash ha-Neelam* ou ***Le commentaire secret***.

Frater Deo Duce Comite Ferro (S.L.MacGregor Mathers) a traduit en Anglais une partie du *Zohar* en 1887 sous le titre de *Kabbalah Unveiled* (***la Kabbale Dévoilée***), et ce, d'après la version latine de Knorr Von Rosenroth, qu'il a complétée avec des textes originaux araméens et chaldéens. Toutefois, Frater D.D.C.F. a omis volontairement, dans sa traduction publiée, un certain nombre de schémas et de diagrammes kabbalistiques qu'il a réservés pour les initiés de notre Ordre.

B. *La Kabbale pratique*

Elle traite essentiellement de l'Art talismanique, de la Magie cérémonielle et de l'Alchimie. La totalité du travail de l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée est en fait une élucidation de ces mystères.

La Kabbale Pratique se fonde essentiellement sur le ***Sepher Yetzirah***, ou ***Livre de la Formation***, qui est le plus ancien traité kabbalistique connu à ce jour. Selon de nombreux spécialistes, ce traité date des débuts de l'ère chrétienne. D'après certains historiens, le ***Sepher Yetzirah*** montre certaines influences pythagoriciennes. Selon la tradition, le ***Sepher Yetzirah*** aurait été écrit par le patriarche Abraham lui-même. Le ***Sepher Yetzirah*** est en fait un ouvrage de cosmogonie traitant des 32 Sentiers de la Sagesse, à savoir : les 10 Sephiroth (ou émanations divines) et les 22 lettres de l'alphabet hébreu mises en corrélation avec les 3 principes alchimiques, les 7 planètes et les 12 signes du zodiaque. Ce traité constitue en quelque sorte l'armature théorique de la Kabbale pratique. Il en existe de nombreux commentaires, aussi bien

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

ésotériques que pratiques (c'est ainsi, par exemple, que l'animation du Golem était fondé sur des développements du ***Sepher Yetzirah***). La plupart de ces commentaires sont en hébreu et n'existent que sous formes de manuscrits qui ont longtemps été détenus par certaines écoles kabbalistiques juives, telle que celle d'Isaac Louria. L'étude approfondie du ***Sepher Yetzirah*** constitue une partie essentielle du curriculum de notre Ordre.

Il existe bien d'autres ouvrages consacrés à la Kabbale pratique. Certains, comme le ***Sepher Raziel***, traitent surtout de talismanie pratique et de divers charmes magiques; d'autres, comme le ***Sepher Ha-Raphaël***, ***le Glaive de Moïse***, ***la Ceinture de Moïse***, ***les Clavicules de Salomon***, ***le Lemegeton***, etc., traitent surtout de Théurgie et de Magie cérémonielle. *Frater D.D.C.F.* publia une version complète des Clavicules de Salomon en rétablissant le texte hébreu de certains pantacles. De même *Frater Perdurabo* (Aleister Crowley) publia une version (bien qu'incomplète) du ***Lemegeton*** ou ***Livre de la Goétie***. Toutefois, ces clavicules sont plus apparentées à des grimoires qu'à de véritables traités de Théurgie, et il est parfois bien difficile d'y trouver des rituels utilisables. Il existe cependant, actuellement, plusieurs versions récemment éditées, en anglais, le plus souvent d'après des manuscrits de bibliothèques anglaises, (Bodleian Library d'Oxford) bien que certains de ces manuscrits du Moyen-Âge ou de la Renaissance soient en Italien ou en Français : Ms Sloane3091, Harley 3981, par exemple). Ils ont été édités d'une part par Stephen Skinner et David Rankine, et, d'autre part, par Joseph Petersen.

Il n'existe que très peu de livres de Kabbale traitant d'Alchimie; à l'exception du ***Sepher Ha-Iorah*** (plus connu sous le nom de ***Livre d'Abraham le Juif*** décrit par Nicolas Flamel), le seul autre texte connu est **l'*Aesh Metzareph*** *ou* ***Livre du Feu Purifiant*** qui fut traduit et publié par Éliphas Lévi en appendice à sa ***Clef des Sciences Occultes*** en 1861. Toutefois, Frater N.O.M. (Westcott) en possédait une autre version, assez différente de celle de Lévi, version qui a été conservée au sein de l'Ordre.

L'*Aesh Metzareph* est un traité assez obscur. Il est étudié dans les grades supérieurs de notre Ordre.

C. La Kabbale littérale

Elle traite essentiellement de l'étude de l'hébreu, en tant que langue sacrée, appliquée à la Bible. Elle a pour but de découvrir le sens caché des versets de la Bible au moyen de trois techniques

- La GUEMATRIE;
- Le NOTARIKON;
- La TEMOURA;

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

1. La GUEMATRIE se fonde sur les équivalences de la valeur numérique des mots hébreux, dont un certain nombre ont été répertoriés dans notre Ordre dans un dictionnaire appelé Sepher Sephiroth.
2. Le NOTARIKON, est un procédé d'abréviation des mots qui donne une interprétation des lettres initiales ou finales formant chaque mot d'une phrase.
3. La TEMOURA consiste à permuter des lettres selon certaines grilles de cryptographie.

La Kabbale littérale exige une connaissance approfondie de l'hébreu, des textes sacrés, et des pratiques religieuses qui s'y rattachent : elle est donc difficile d'accès pour les non-juifs. Nous ne nous y attarderons pas ; toutefois, une connaissance minimale de la Guématrie, du Notarikon et de la Temoura est indispensable pour la construction des sceaux des Intelligences qui sont dérivés des carrés magiques.

D. *La Kabbale mystique*

Elle est parfois aussi appelée Kabbale méditative. Elle a pour but d'enseigner certaines techniques de méditations secrètes sur les lettres et sur les noms divins, qui sont des noms de pouvoir afin d'éveiller certains centres de forces dans l'homme et afin de développer certains pouvoirs psychiques ou d'accéder à des états de conscience supérieure. La plupart de ces techniques sont restées longtemps secrètes et ont été communiquées seulement de bouche à oreille et de maître à disciple. Les rares manuscrits qui y font allusion sont en hébreu et se transmettent dans des cercles kabbalistiques très fermés, généralement accessibles seulement aux Juifs. Cependant, quelques rares non-juifs y furent initiés, notamment à la Renaissance et à la fin du XVIIIème siècle, où certains Kabbalistes polonais et allemands appartenant à l'école de Sabbathaï Zévi entrèrent dans la *Fraternité des Frères Initiés d'Asie* qui avait des connections avec la *Gold und Rozenkreutz* ou *Rose+Croix d'Or* alchimique allemande et qui avait la particularité d'être ouverte aux Juifs. Ces frères juifs communiquèrent à leurs frères chrétiens certaines techniques de méditation kabbalistique, notamment Josef Hirschfeld qui devint l'un des chefs des Frères Initiés d'Asie et qui initia Joseph Molitor à la Kabbale. Vers 1800, ces frères se retrouvèrent au sein d'une Loge maçonnique de Francfort sur le Main ayant pour titre *l'Aurore Naissante.*

Cette loge entretint des contacts en France et en Angleterre, notamment par l'intermédiaire de Lord Bulwer Lytton, d'Éliphas Lévi et de Kenneth MacKenzie. Ce dernier, semble-t-il, aurait été la source des fameux manuscrits chiffrés à l'origine de la fondation de l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée. Une partie des enseignements kabbalistiques des Frères Initiés d'Asie se seraient transmise ainsi dans notre Ordre. Plus tard vers 1914, *Frater Finem Respice* (le Dr Felkin, chef de la Stella Matutina, l'une des branches de la *Golden Dawn)* rétablit le contact avec la Fraternité de la Rose+Croix d'Or allemande par l'intermédiaire du Dr Steiner. l'Ordre intégra alors dans son curriculum d'études pratiques de nouvelles techniques de méditation

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

kabbalistique. Celles-ci forment actuellement une partie importante du cursus préliminaire de notre Ordre. Il est intéressant de remarquer que ces techniques sont très semblables aux exercices secrets pratiqués au sein de l'école kabbalistique juive d'Isaac Louriah (1534-1572). Ces exercices furent gardés par la société secrète des *Nistarim,* dont est issue la lignée des *Baal-Shem* (les Maîtres du Nom), parmi lesquels aurait figuré le Rabbi Falk (le *Baal Shem Tov* de Londres), qui fut le maître en Kabbale de Kenneth MacKenzie. Ces enseignements furent transcrits par ce dernier dans les fameux manuscrits chiffrés à l'origine de notre Ordre.

E. La Doctrine kabbalistique des émanations

La Kabbale enseigne que Dieu est en son essence totalement inconnaissable et que nous ne pouvons le percevoir que par l'intermédiaire de sa création; celle-ci comprend non seulement le monde de la matière, qui semble sans limite puisque nos télescopes les plus puissants ne peuvent percevoir les confins de l'univers étoilé, mais aussi toute une série de mondes spirituels de plus en plus subtils et transcendants que la Kabbale appelle SEPHIROTH. Le mot 'Sephiroth' peut être traduit par 'numérations' ou 'sphères' ; celles-ci sont considérées comme des émanations de la divinité.

Chaque Sephirah (singulier du mot Sephiroth) est désignée par un mot hébreu symbolisant une qualité divine (par exemple Chokmah signifie 'la sagesse') qui est l'expression à la fois d'un niveau de conscience et d'un plan vibratoire. Les Sephiroth sont reliées entre elles par ce que l'on appelle les 'Netivoth', ou Sentiers, qui sont au nombre de 22 et qui correspondent aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque et aux 22 Arcanes Majeurs du Tarot (ces correspondances seront étudiées plus spécialement dans les grades suivants).

Il existe 10 Sephiroth dont voici les noms hébreux et leur traduction française:

1. KETHER, la Couronne.
2. CHOKMAH, la Sagesse.
3. BINAH, la Compréhension.
4. CHÉSED, la Miséricorde.
5. GÉBOURAH, la Sévérité.
6. TIPHARETH, la Beauté.
7. NETZACH, la Victoire.
8. HOD, la Splendeur.
9. YÉSOD, la Fondation.
10. MALKOUTH, le Royaume.

Chaque Sephirah engendre celle qui la suit immédiatement. On pourrait dire que chaque Sephirah est un univers en soi, chaque sphère possédant son taux vibratoire particulier. La sphère qui possède le taux vibratoire le plus élevé est Kéther. Celle qui possède le taux le plus bas est Malkouth : c'est donc la sphère la plus dense, celle où la matière se concrétise. Kéther représente donc la plus haute source d'énergie que

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

nous soyons capable de concevoir, celle d'où tous les autres Sephiroth découlent. C'est aussi la première Sephirah à avoir été émanée, c'est-à-dire à avoir été amenée à l'existence, donc à s'être manifestée. Si nous contemplons la Création à travers le temps, Kéther pourrait correspondre, dans une interprétation moderne, au moment du *Big Bang*, il y a 15 milliards d'années.

En effet, la Kabbale enseigne qu'au commencement « l'Ancien des Jours » se concentra en lui-même et qu'un point lumineux jaillit alors des ténèbres du vide primordial et explosa en donnant naissance à l'Univers.

L'astrophysique moderne confirme la doctrine kabbalistique puisqu'elle a formulé l'hypothèse qu'à l'origine toute la matière énergétique de l'Univers se trouvait rassemblée dans une sphère de taille minuscule, sphère qui explosa en libérant une chaleur et une lumière colossales. Cette explosion donna naissance au nuage de particules qui, en se refroidissant lentement, engendrèrent à leur tour les galaxies et les étoiles. La Kabbale associe d'ailleurs Kéther à l'idée du *Primum Mobile,* le Premier Mouvement des Anciens, et donne aussi à Kéther l'appellation de *Niqoudah rashounah* ou 'Point Primordial'. Évidemment, la question que chacun se pose est : « Qu'existait-il avant? » - « Rien », répondent en chœur les astrophysiciens et les Kabbalistes.

Toutefois, la réponse des Kabbalistes est plus subtile, puisque le mot qu'ils emploient pour signifier ce rien est Aïn, que l'on traduit communément par 'Néant' ou par 'Non-être', mais que Frater D.D.C.F. (Mathers) traduisit plus correctement par 'existence négative'. Voici ce qu'il écrivait à ce propos dans sa ***Kabbale dévoilée***:

> *« L'idée de l'existence négative ne peut exister qu'en tant qu'idée, mais ne peut pas être définie puisque l'idée de définition est totalement incompatible avec sa propre nature. Mais quelques-uns de mes lecteurs diront peut-être:* « Votre terme d'existence négative est sûrement mal choisi; l'état que vous décrivez serait mieux exprimé par le terme de subsistance négative. » *Je répondrai non, car l'état de subsistance négative ne peut rien être d'autre que la subsistance négative: elle ne peut varier, ni se développer, car l'état de subsistance négative ne peut être le tout; elle est néant, n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais; alors que l'existence négative porte en elle-même la vie positive; car dans les profondeurs illimitées de l'abîme de sa négativité se cache le pouvoir de projeter l'étincelle de la pensée à l'extérieur d'elle-même, ainsi que le pouvoir de réabsorber celle-ci à l'intérieur d'elle-même.*
>
> *Ainsi est dissimulée et voilée l'intensité à l'origine du tourbillon sans centre qui prélude à l'immensité de son expansion. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme d'existence et non pas celui de subsistance. Mais entre deux idées si différentes que celles de l'existence positive et de l'existence négative, un certain lien est nécessaire et nous arrivons ici à un concept qui pourrait être*

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

appelé l'existence potentielle, qui, bien qu'elle s'approche de l'existence positive, ne peut être définie que difficilement. Il s'agit de l'existence sous toutes ses formes possibles. Par exemple, dans une graine se cache l'arbre qui s'épanouira: c'est une condition d'existence potentielle. Elle est là, mais n'admet pas de définition. Mais que dire des graines que cet arbre produira à son tour, alors qu'il n'existe pas encore lui-même de façon manifestée? Ces graines latentes sont dans une condition qui, bien qu'analogue à l'existence potentielle, n'en sont pas à cette étape : en fait, elles sont dans un état d'existence négative.

L'existence positive, elle, par contre, est toujours définissable : elle est dynamique, possède certains pouvoirs évidents et elle est donc l'antithèse de l'existence négative et encore plus de la subsistance négative. C'est l'arbre qui ne se cache plus dans la graine, mais qui est complètement développé. Mais l'existence positive a un début et une fin et a donc besoin d'une autre forme dont elle dépend, car sans cet autre côté négatif caché derrière elle, elle ne peut se manifester dans des conditions stables et satisfaisantes.

J'ai donc tenté, avec tout le respect voulu, d'esquisser cette idée de l'illimité, dont je ne puis mieux parler que cet ancien oracle qui dit: « En Lui se trouve l'abîme illimité de gloire, et de Lui jaillit une petite étincelle qui produit toute la gloire du soleil, de la lune et des étoiles. Mortel! Comprends combien tu connais peu Dieu; ne cherche pas à en savoir plus que Lui, car il est bien au-dessus de ta compréhension, aussi sage que tu sois, car nous, qui sommes ses ministres, nous ne sommes qu'une petite partie de Lui! ».

Il existe trois voiles de l'existence négative qui dissimulent et formulent en eux-mêmes l'idée cachée des Sephiroth, non encore appelées à la manifestation et concentrées en Kéther, qui dans ce sens est la Malkouth des idées cachées des Sephiroth. Le premier voile de l'existence négative est l'AIN, le Non-être. Ce mot comprend trois lettres et cache ainsi les trois premières Sephiroth ou numérations. Le second voile est l'AIN SOPH, le Sans-Limite; et le troisième voile est l'AIN SOPH AOUR, la Lumière Illimitée, mots qui en hébreu s'écrivent au moyen de neuf lettres et symbolisent ainsi les neuf premières Sephiroth, mais bien sûr dans leur idée cachée. Mais lorsque nous atteignons le nombre neuf, nous ne pouvons progresser davantage sans retourner à l'unité, au nombre un, car le nombre dix n'est que la répétition fraîchement dérivée du négatif, comme le montre facilement sa numération sous forme de chiffres arabes, où le cercle O représente le négatif et le 1 l'unité. C'est pourquoi l'océan illimité de lumière négative ne procède pas du centre, car il est sans centre mais se concentre en un centre qui est le nombre Un des Sephiroth manifestées : Kéther, la Couronne, la première Sephirah. On peut dire de celle-ci qu'elle est en fait la

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Malkouth ou le nombre dix des Sephiroth cachées. Ainsi, "Kéther est en Malkouth et Malkouth est en Kéther.

Comme l'a dit un auteur et alchimiste de grande réputation, Thomas Vaughan (plus connu sous le pseudonyme d'Eugenius Philalethes), dans son Euphrates or the Waters of the East *en citant Proclus : «* Le ciel est dans la terre, mais d'une manière terrestre; et la terre est dans le ciel, mais d'une manière céleste. *» Mais comme l'existence négative n'est pas susceptible d'être définie, comme je l'ai démontré auparavant, les kabbalistes la considèrent comme interdépendante de l'idée d'Unité plutôt qu'une condition séparée; c'est pourquoi ils attribuent à ces deux concepts les mêmes termes et épithètes tels que le Caché du Caché, l'Ancien des Anciens, etc.*

Je dois maintenant expliquer quelle est la signification réelle des termes Sephirah et Sephiroth. Le premier mot est au singulier, le second au pluriel. La meilleure traduction du mot Sephirah est "émanation numérique". Il existe dix Sephiroth, qui sont en fait les formes les plus abstraites des dix nombres de l'échelle décimale. C'est ainsi que comme dans les mathématiques supérieures, où le raisonnement des nombres se fait selon leur sens abstrait, la Kabbale raisonne au sujet de la déité par l'intermédiaire des formes abstraites des nombres; en d'autres mots par les Sephiroth. C'est de cette antique théorie orientale que Pythagore s'est inspiré pour créer son système des idées symboliques sur les nombres. Ces Sephiroth, aussi bien dans leur ensemble que considérées séparément, sont en fait des images des différentes personnalités et attributs de Dieu. Certaines d'entre elles sont d'essence masculine et d'autres sont d'essence féminine. (...)

Considérons maintenant la première Sephirah, le nombre Un, la Monade de Pythagore. Dans ce nombre se tiennent cachés les neuf autres. Il est indivisible et non multipliable : divisez Un par lui-même et vous obtiendrez Un ; multipliez Un par lui-même, il restera toujours Un et inchangé. Il représente donc parfaitement le Père de tout ce qui est permanent. Toutefois ce nombre, qui symbolise l'Unité, a une nature double, puisqu'il forme un lien entre le positif et le négatif. Dans son identité inchangeable, il est à peine un nombre ; mais sa propriété additive, il peut être appelé le premier nombre de la série numérique. Le zéro lui, ne peut pas s'additionner, tout comme l'existence négative. Comment alors, si le Un ne peut être ni divisé, ni multiplié par lui-même, un autre Un peut-il être obtenu pour s'y additionner ? En d'autres termes, comment le nombre Deux peut-il être trouvé ? Par réflexion du Un. Car si Zéro ne peut être défini, Un est définissable. Et le résultat de la définition est de former un Eidolon, *un duplicata ou une image de la chose définie.*

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Nous obtenons alors une dyade, composée du Un et de son reflet. Nous voyons maintenant que le commencement de la vibration est établi, car le nombre Un vibre alternativement de l'invariabilité à la définition et inversement. C'est pourquoi il est le père de tous les nombres et un parfait symbole du Père de toutes choses.

Le nom de la première Sephirah est KETHER, la Couronne. Le nom divin qui lui est attribué est le nom du Père écrit dans l'Exode (III.4), EHEYEH, *(Je suis). Il signifie l'existence. Les épithètes qui lui sont appliquées, et qui contiennent en elles l'idée de l'existence négative sous-jacente, sont:*

TEMIRA DE TEMIRIN:	Le Caché des Cachés
AUTHIQA DE AUTHIQUN:	L'Ancien des Anciens
AUTHIQA QADISHA:	Le Saint Ancien
AUTHIQA:	L'Ancien
AUTHIQ IOMIN:	L'Ancien des Jours
NEQUDAH RASHUNAH:	Le Point Primordial
NEQUDAH PESHUTAH:	Le Point Uni
RISHA HAVURAH:	La Tête Blanche
ROM MEOLAH:	La Hauteur Inscrutable

En plus de tous ces noms appliqués à cette Sephirah, il en existe un autre très important qui représente le Père de toutes choses : ARIK ANPIN, *la Grande Face ou* Macroprosope. *On dit de lui qu'il est partiellement caché (dans le sens de son rapport avec l'existence négative) et partiellement manifesté (en tant que Sephirah). C'est pourquoi le symbolisme de la Grande Face est un visage vu de profil et dont une seule face peut être vue; comme le dit la Kabbale : En Lui tout est côté droit ».*

Nous arrêtons ici la transcription du texte de Frater D.D.C.F. Certains d'entre vous trouveront peut-être ce texte d'un abord difficile et plutôt abstrait. Cependant l'une des caractéristiques de notre Ordre est son aspect pragmatique : il n'existe aucun exposé, aussi abstrait qu'il paraisse, qui n'ait une application concrète et pratique. Dans notre Ordre, la théorie est immédiatement suivie par la pratique: il s'agit là d'une méthodologie et d'une forme de pédagogie. C'est pourquoi nous vous recommandons de relire attentivement ce texte de Frater D.D.C.F. : il cache en effet une clef pratique qu'il ne pouvait dévoiler à son époque dans un ouvrage destiné au grand public.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

F. Bibliographie utile à consulter pour ce volume

Dion Fortune La Cabale Mystique
Éliphas Levi Dogmes et Rituels de Haute Magie
Mathers La Kabbale dévoilée

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

II. EXERCICES SUR LES SÉPHIROTH

A. La méditation sur le point infini et l'éveil du centre coronal de Kéther

Nous allons maintenant vous exposer l'exercice pratique qui découle du texte de Frater D.D.C.F. que vous avez étudié dans le précédent chapitre. Cet exercice, connu sous le nom de « Méditation sur le point infini », a un triple but :

1. De vous relier au principe divin dont vous émanez.
2. D'éveiller le centre coronal dans votre aura.
3. De vous préparer aux rituels du Pilier du Milieu et de la Croix kabbalistique.

1. L'éveil du centre coronal de KETHER

Il existe divers centres de forces dans le corps d'énergie que l'on nomme aussi la sphère aurique. Vous étudierez plus en détail l'emplacement de ces centres de forces, leurs fonctions et leurs correspondances kabbalistiques dans les leçons suivantes.

Pour l'instant, vous devez simplement savoir qu'il existe un centre de force occulte (c'est-à-dire caché ou invisible) situé juste au sommet du crâne. Ce centre, appelé centre coronal (mot dérivant de 'couronne'), est un point magnétique attirant à lui toutes les influences célestes et astrales. Ces forces sont captées par ce centre coronal et dirigées ensuite dans le corps humain. C'est donc le point principal par lequel les énergies cosmiques entrent dans le corps subtil de l'être humain : il est par conséquent une des sources d'énergie principale vitale, tant du point de vue physique que psychique ou spirituel.

Ce centre coronal, comme l'indique parfaitement son nom, est mis en correspondance avec la Sephirah KETHER, la Couronne, que Frater D.D.C.F. a défini dans son texte. Chaque centre de force présent dans le corps humain correspond en effet à l'une des dix Sephiroth; c'est pourquoi dans la terminologie kabbalistique qu'utilise l'Ordre, on appelle aussi ces centres de forces des 'Sphères séphirotiques'.

Le centre coronal de Kéther est habituellement peu développé chez la plupart des êtres humains; il s'est atrophié suite à la perte du contact conscient avec l'essence divine présente en chacun de nous, bien que d'une manière latente. La méditation sur le Point Infini vous permettra donc de vous relier à cette formidable source d'énergie spirituelle, point de départ de tout votre développement psychique ultérieur. D'une certain façon, comme vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, cette méditation est en fait un véritable exercice de Rappel de Soi. Il sera aussi pour vous une véritable régénération intérieure. Vous commencerez ainsi à construire votre corps d'énergie magique: celui-ci doit être en effet forgé par la volonté et s'acquiert par un travail assidu. En fait, vous le possédez de façon potentielle, en germe en quelque sorte. Pour reprendre la terminologie de Frater D.D.C.F., il existe seulement de façon négative, telle une graine douée de toutes les potentialités futures, que vous devez amener à l'existence positive, à la manifestation. Cette graine, ce germe, une

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

fois développé constituera ce que nous appelons dans notre Ordre votre 'Personnalité Magique' que nous vous apprendrons à construire étape après étape.

Chez la plupart des personnes non développées du point de vue magique ou spirituel, le centre coronal de Kéther se présente par clairvoyance sous la forme d'un petit cône lumineux au sommet du crâne qui est relié par une sorte d'entonnoir à la sphère mentale supérieure dont le contour est généralement vague et flou. Vous allez rendre actif ce centre qui, stimulé par vos exercices et vos méditations, prendra petit à petit la forme d'une sphère lumineuse et brillante.

Avant de commencer la Méditation sur le Point Infini, il est nécessaire que vous appreniez à bien localiser le centre séphirotique de Kéther dans votre corps

- Pour cela prenez bien soin d'adopter une posture correcte : rentrez le menton de façon à ce que votre nuque soit bien dans le prolongement de votre colonne vertébrale.
- Concentrez-vous ensuite sur le sommet de votre crâne à l'endroit où se trouve l'épi chevelu qui correspond à peu près à la suture du pariétal, c'est à dire à l'endroit où les trois plaques osseuses du crâne se rejoignent. Si vous pressez avec votre majeur ce point, vous constaterez qu'il est plus mou que le reste de votre crâne et qu'il émet une certaine chaleur. Ce point, encore appelé fontanelle, est, d'après la tradition ésotérique, la porte de sortie de l'âme après la mort.
- Étendez ensuite la main, paume ouverte et doigts bien écartés, au-dessus de votre fontanelle et commencez à faire de lents mouvements circulaires de faible amplitude dans le sens des aiguilles d'une montre; votre paume doit toujours rester bien au-dessus de l'épi chevelu. Vous ressentirez alors une sorte de picotement électrique dans la main, dû au dégagement magnétique du centre coronal.
- Une fois que vous aurez ressenti cette impression de magnétisme, élevez doucement la main de quelques centimètres, puis descendez-la et continuez ce lent mouvement de va-et-vient vertical. Déterminez ainsi jusqu'à quelle hauteur vous pouvez ressentir le dégagement de chaleur et de magnétisme de votre centre coronal: cette distance varie selon les personnes et même selon les moments, car elle dépend beaucoup de l'état de santé et de fatigue.

Nous allons passer maintenant à la pratique de l'exercice de développement du centre de Kéther. Voici la description de cet exercice:

2. La méditation sur le Point Infini

1. Installez-vous dans votre salon ou dans une pièce calme et tranquille. Décrochez le téléphone pour ne pas être dérangé et éteignez votre portable ; puis allumez devant vous une simple bougie.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

2. Asseyez-vous confortablement dans un fauteuil. Vos mains doivent reposer bien à plat sur vos cuisses et votre dos doit être bien droit. Vos jambes ne doivent pas être croisées.
3. Relaxez-vous en détendant tous vos muscles et en fermant les yeux. Respirez profondément par le nez pendant 5 minutes.
4. Ouvrez de nouveau les yeux et fixez du regard la flamme de la bougie pendant une ou deux minutes. Puis fermez les yeux et visualisez un filament lumineux à l'intérieur de votre colonne vertébrale : Imaginez que vous êtes aligné selon un axe passant par le sommet de votre tête et traversant votre colonne vertébrale ; visualisez cet axe comme un fin filament lumineux.
5. Concentrez-vous ensuite sur un point lumineux situé au-dessus de votre tête (point que vous avez déterminé avec précision auparavant). Imaginez qu'il est semblable à une petite étincelle lumineuse ou à la flamme de votre bougie. Identifiez ensuite ce point à la présence divine, à l'Esprit Saint qui plane au-dessus de vous.
6. Méditez ensuite sur l'*Aïn* (l'existence négative) et associez l'étincelle lumineuse que vous avez créée en pensée au-dessus de votre tête avec le symbole de la graine, qui contient en elle toutes les potentialités futures et qui attend d'être plantée dans un milieu favorable pour s'épanouir pleinement. Méditez sur le fait qu'avant votre naissance sur le plan physique, vous n'existiez vous aussi que potentiellement, et qu'ensuite vous vous êtes développé telle une plante, que vous croîtrez puis que vous mourrez. Prenez conscience qu'en vous se trouve une conscience spirituelle supérieure, germe de l'immortalité.
7. Visualisez alors autour du point lumineux se trouvant au-dessus de votre tête, une sphère transparente semblable à une bulle de savon irisée de toutes les couleurs. Inspirez profondément, puis, sur l'expiration, imaginez que cette bulle transparente se dilate pour atteindre à peu près la taille d'un ballon de basket. Représentez-vous ensuite cette sphère cristalline avec en son centre une étoile brillant faiblement: c'est le symbole de Kéther, issu de l'*Aïn Soph*. Méditez ensuite sur la notion d'*Aïn Soph*, l'illimité, qui en se concentrant sur lui-même fut à l'origine de l'univers.
8. Prenez une profonde inspiration et sur l'expiration, visualisez le point lumineux se trouvant au-dessus de votre tête en train d'exploser en un jaillissement de lumière. Méditez alors sur l'*Aïn Soph Aour* (l'océan de lumière illimité) dont l'expansion, par l'intermédiaire de la Sephirah Kéther, fut à l'origine de l'Univers.
9. À chaque inspiration, attirez vers vous l'énergie illimitée provenant de l'*Aïn Soph Aour*. À chaque expiration, faites grandir cette sphère en visualisant une lumière blanche aveuglante.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Pour cela procédez selon les étapes suivantes:

1. Sur la première expiration, imaginez que l'étincelle lumineuse (de la grosseur d'une tête d'épingle) devient de la taille d'une perle d'un blanc nacré lumineux.
2. Sur la seconde expiration, visualisez cette perle en train de gonfler jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une bille.
3. Sur la troisième expiration, imaginez que cette bille atteint par expansion la taille d'une balle de ping-pong, blanche et opalescente.
4. Sur la quatrième expiration, visualisez que cette balle de ping-pong se dilate jusqu'à atteindre le volume d'une balle de tennis, blanche et lumineuse.
5. Sur la cinquième expiration, faites gonfler cette balle de tennis jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'un ballon de hand-ball, d'un blanc éclatant.
6. Sur la sixième expiration, dilatez la sphère précédente jusqu'à ce qu'elle prenne le volume d'un ballon de football, d'une couleur blanche aveuglante.
7. Enfin sur la septième expiration, gonflez cette sphère jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'un ballon de basket. Cette sphère lumineuse rejoint ainsi la limite de la sphère cristalline que vous avez visualisée au début. Celle-ci est maintenant semblable à un soleil miniature rayonnant de toutes parts.
8. Ensuite, commencez à entonner le nom divin de la Sephirah Kéther : EHEYEH. Ce nom se prononce : éééééé-héééééé-iiiii-yéééééé. Après avoir pris une profonde inspiration, prononcez ce nom d'une voix grave en le faisant vibrer au maximum. Vibrez ce Nom Divin dix fois en imaginant qu'à chaque prononciation la sphère lumineuse au-dessus de votre tête tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens giratoire cosmique des planètes). Tout d'abord, ce mouvement giratoire doit être lent. À chaque prononciation du nom divin, imaginez que la rotation s'accélère.
9. À la fin de la série des dix vibrations du nom divin, imaginez que cette sphère lumineuse tourne si vite qu'elle crée dans l'astral un véritable tourbillon de force, un vortex de lumière, comme un cyclone qui attire à lui des milliers de particules d'énergie. Visualisez cette attraction de lumière sous la forme de milliers d'étincelles ou d'étoiles; lors de chaque inspiration, aspirez ces étincelles à l'intérieur de la sphère coronale de Kéther. Imaginez que ce vortex crée autour de lui une spirale, comme les bras d'une galaxie. À chaque expiration, efforcez-vous de voir la sphère de Kéther devenir de plus en plus lumineuse, d'une lumière d'un blanc bleuté aveuglant et insoutenable.
10. Puis sur une profonde inspiration, imaginez qu'un rayon de lumière jaillit de la sphère de Kéther et pénètre à l'intérieur de votre crâne par

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

l'ouverture de la fontanelle. Ce faisceau lumineux, tel un rayon laser, atteint le centre de votre cerveau, à l'endroit où se trouve la glande pinéale.

11. Sur l'expiration, imaginez que cette lumière se déverse dans votre cerveau, comme si votre crâne était éclairé par une lampe. Faites une dizaine de respirations selon ce processus en pensant que la lumière de Kéther au-dessus de votre tête se déverse à l'intérieur de votre crâne.
12. À la fin de cet exercice prononcez trois fois à voix basse: "Je suis la pure Lumière". Éteignez ensuite la bougie.

Cette méditation paraît plus compliquée qu'elle ne l'est en réalité : relisez attentivement le texte afin de mémoriser les diverses étapes, puis notez brièvement sur une fiche les étapes principales comme aide-mémoire. Pratiquez ensuite chaque étape l'une après l'autre, en vérifiant bien sur votre fiche que vous n'en avez pas oublié une. Avec un peu d'habitude vous trouverez ce processus logique et naturel.

Il est nécessaire que vous pratiquiez la méditation sur le Point Infini pendant les 15 jours à venir, afin de bien la maîtriser et d'être capable d'éveiller réellement un tant soit peu le centre coronal de Kéther. Il faut en effet un certain temps pour éveiller les centres psychiques.

N'oubliez pas que cette méditation est le point de départ de très nombreux exercices et rituels au sein de notre Ordre. La Sephirah Kéther est en effet la source primordiale de l'énergie. Avant de mettre en action tout rituel, il est nécessaire que vous puissiez vous relier au divin, aussi bien du point de vue spirituel que du point de vue énergétique. *Frater Cheiron* (W. E. Butler) comparait Kéther à une centrale d'énergie électrique fournissant le courant nécessaire pour faire fonctionner tous nos appareils électriques. De même, disait-il, "*il est absolument primordial que l'étudiant en sciences occultes se branche d'abord sur cette centrale d'énergie spirituelle s'il veut développer ses pouvoirs et élever son niveau de conscience*".

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

B. L'ÉVEIL DES CENTRES DE CHOKMAH ET DE BINAH PAR LA MÉDITATION SUR L'ŒIL D'HORUS.

Dans ce chapitre, nous allons continuer à vous enseigner comment développer vos centres séphirotiques; à cette fin, il est indispensable que vous connaissiez le symbolisme de deux Sephiroth qui succèdent à Kéther, à savoir CHOKMAH ET BINAH.

Dans l'introduction à sa ***Kabbale dévoilée*** Frater D.D.C.F. (Mathers) explique que la totalité des dix Sephiroth représente l'Homme Céleste ou l'Être Primordial que les Kabbalistes appellent *Adam Kadmon.* C'est la raison pour laquelle ils ont établi une relation entre les Sephiroth et le corps de l'être humain, reflet terrestre de l'Homme Cosmique. Si la Sephirah Kéther n'est pas totalement incarnée dans l'homme, c'est parce que celui-ci n'a pas encore totalement intégré le divin en lui; par contre les deux Sephiroth suivantes, Chokmah et Binah (la Sagesse et la Compréhension), sont, elles, en correspondance dans le corps humain avec les deux côtés du crâne, et ont des analogies avec les deux lobes du cerveau. À noter que si l'on considère l'arbre séphirotique dessiné devant soi (voir page 30), Chokmah se trouve à droite, et Binah à gauche. Mais si l'on applique l'arbre séphirotique en soi, par retournement, Binah se place en nous à droite et Chokmah à gauche. En effet, les attributions des parties du corps humain par rapport aux Sephiroth sont établies non pas lorsque l'opérateur fait face au diagramme de l'Arbre de Vie, mais lorsqu'il fait corps avec lui, c'est-à-dire, l'Arbre se trouvant alors dans son dos.

Le tableau suivant vous indiquera les relations entre les Sephiroth et les parties du corps :

SEPHIRAH	SIGNIFICATION	PLANÈTES	CORPS HUMAIN
Kéther	La Couronne	La Galaxie	Sommet du crâne
Chokmah	La Sagesse	Le Zodiaque	Cerveau gauche
Binah	La Compréhension	Saturne	Cerveau droit
Chésed	La Miséricorde	Jupiter	Épaule gauche
Géburah	La Force	Mars	Épaule droite
Tiphareth	La Beauté	Soleil	Poitrine
Netzach	La Victoire	Vénus	Hanche gauche
Hod	La Splendeur	Mercure	Hanche droite
Yésod	La Fondation	Lune	Organes génitaux
Malkouth	Le Royaume	Terre	Pieds

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Dans le monde macrocosmique, KETHER correspond sur le plan d'Assiah à notre galaxie, la Voie Lactée, dont notre système solaire fait partie.

CHOKMAH (prononcez "Rhokma"), la Sagesse, correspond à MAZLOTH, c'est-à-dire aux douze constellations du zodiaque (la sphère des étoiles fixes des anciens). Pour certains astrologues modernes, Chokmah correspondrait aussi à la planète Uranus (l'Ouranos des anciens grecs, dieu du ciel étoilé). La planète Uranus régit tous les changements brusques et soudains, l'innovation, les révolutions. Ces attributions correspondent bien au phénomène connu sous le nom de précession des équinoxes, phénomène provoqué par la nutation des pôles qui est à l'origine du changement des ères zodiacales, c'est-à-dire à la lente rotation cyclique apparente des constellations.

Pour les kabbalistes, Chokmah est associée à ABBA, le Père Céleste, qui symbolise la puissance masculine active reflétée de Kéther.

Les nom divins attribués à Chokmah sont IAH et YHWH (Jehovah).

La hiérarchie angélique qui lui est rattachée est celle des AUPHANIM (les Roues tournoyantes) qui animent la roue du zodiaque.

Dans le monde microcosmique de l'être humain, Chokmah correspond au côté gauche et plus particulièrement à la partie gauche de la tête (le cerveau gauche régit les fonctions verbales, d'analyse et de logique, ce qui rappelle les caractéristiques de Chokmah, le Père Céleste).

La troisième Sephirah, BINAH, la Compréhension, est une puissance féminine passive, reliée à Chokmah. Frater D.D.C.F. définissait cette Sephirah de la façon suivante :

> *« Chokmah, symbolisant le nombre deux, est à l'image de deux lignes droites qui ne peuvent pas délimiter un espace et restent sans pouvoir jusqu'à ce que le nombre trois se manifeste et puisse former un triangle. C'est pourquoi Binah complète et manifeste la Trinité Céleste. Elle est aussi appelée AMA, la Mère, et AIMA, la grande mère féconde, éternellement unie à AB, le Père, afin que l'ordre de l'univers puisse se maintenir. C'est pourquoi elle est la forme la plus évidente par laquelle nous pouvons connaître le Père, ce qui la rend digne de tous les honneurs. Elle est la Mère Céleste, reliée à Chokmah, la grande forme féminine de Dieu, ou des Élohim, à l'image desquels l'homme et la femme furent créés ».*

Frater D.D.C.F. apportait la précision suivante au sujet du mot ELOHIM:

> *"Certaines Sephiroth sont d'essence masculine et d'autres sont d'essence féminine. Les traducteurs de la Bible ont soigneusement gommé toutes références au fait que la déité est à la fois d'essence masculine et féminine. C'est ainsi qu'ils ont traduit le mot ELOHIM, qui est un féminin pluriel, par un masculin singulier. Ils ont toutefois laissé transparaître par inadvertance*

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

le fait qu'ils connaissaient pourtant cette distinction, puisque dans la Genèse (IV-26) nous trouvons : « Et Élohim dit : faisons l'homme ». De même, comment Adam aurait-il pu être fait à l'image des Élohim, c'est-à-dire à la fois mâle et femelle, si les Élohim eux-mêmes n'étaient aussi androgynes? Le mot Élohim est un pluriel formé à partir de la racine féminine ELH en ajoutant la terminaison IM à la fin de ce mot. Mais comme cette terminaison IM est habituellement celle qui détermine le masculin pluriel et qu'elle a été ajoutée dans le cas présent à une racine féminine, cela donne au mot Élohim le sens d'une puissance féminine unie à une idée masculine et donc capable d'engendrement. Dans notre religion chrétienne, nous parlons beaucoup du Père et du Fils, mais peu de la Mère, alors que dans la Kabbale 'l'Ancien des jours' est à la fois le Père et la Mère et engendre lui-même le fils. Cette 'Mère Cosmique' ce sont les Élohim. »

La Sephirah BINAH est parfois appelée « la Grande Mer ou l'Océan Primordial ». Les noms divins qui lui sont attribués sont YHWH ELOHIM et le chœur des anges qui lui correspond s'appelle les ARALIM (les Trônes). Binah est encore appelée *Koursah,* le Trône. Dans le monde macrocosmique, Binah correspond à la planète Saturne qui était la planète la plus éloignée que l'on peut voir à l'œil nu. En astrologie, Saturne régit toutes les fonctions de cristallisation, d'ordonnancement et de structuration. C'est pourquoi chez l'homme cette planète régit le système osseux, véritable charpente du corps humain. Saturne régit également la géométrie, les mathématiques, la mémoire et par extension les architectes, les scientifiques et les antiquaires. Dans le monde microcosmique humain Binah correspond au côté droit et plus particulièrement à la partie droite du crâne (Rappelons que le lobe droit du cerveau régit l'intuition, les représentations spatiales et l'imagination, la faculté de visualiser des images qui sont des caractéristiques en relation de Binah, la Grande Mère).

Les trois Sephiroth Kéther, Chokmah et Binah, constituent la première trinité ou triade de l'arbre séphirotique dont nous aborderons l'étude bientôt. Ces trois Sephiroth sont d'une certaine manière indissociables car elles sont le fondement même de la création et de la manifestation : par exemple, on sait aujourd'hui que la matière ne peut exister sans particules de polarités opposées qui sont complémentaires. En effet, un atome est composé de particules neutres électriquement, appelées neutrons, de particules positives, appelées protons et de particules négatives, appelées électrons. Les neutrons et les protons forment le noyau même de l'atome et l'essentiel de sa masse atomique, tandis que les électrons gravitent autour du noyau comme les planètes gravitent autour du soleil.

De même, la trinité Kéther-Chokmah-Binah est formée de trois sphères, dont l'une, Kéther, réalise l'équilibre des deux autres de polarités différentes, Chokmah étant masculin ou positif, et Binah étant féminine ou négative. La trinité Kéther-Chokmah-Binah, encore appelée triade séphirotique céleste, est donc l'archétype d'une des lois

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

essentielles de l'univers, la loi de polarité, sans laquelle rien ne pourrait exister. C'est ainsi qu'il faut toujours deux pôles opposés et un autre pour les unir afin qu'il y ait manifestation : de même qu'il faut des individus de sexe masculin et féminin pour engendrer un être nouveau.

Comme il est dit lors du rituel du grade de Néophyte :

> *« Deux forces opposées, et une qui les unit éternellement ; deux angles à la base du triangle et un angle qui en forme le sommet ; telle est l'origine de toute la création, ô Néophyte ; telle est la triade de vie ! ».*

C'est pourquoi les Kabbalistes font remarquer que ***Le livre de la genèse*** (le *Sepher Bereshith)* commence par la lettre Beth (B) à laquelle est attribuée la valeur numérique deux, exprimant ainsi la loi selon laquelle la dualité est nécessaire pour qu'il y ait manifestation sur le plan existentiel. Cependant la relation entre ces deux polarités en crée une troisième (par exemple: l'homme, la femme et l'enfant). Ainsi le triangle a toujours été l'expression la plus haute de la divinité créatrice. Le point invisible DAÂTH (la Connaissance) est d'une certaine manière le produit de la fusion entre Chokmah et Binah, entre la Sagesse et la Compréhension. C'est un point intermédiaire entre la triade constituée par Kéther-Chokmah-Binah et la triade séphirotique suivante constituée par Chésed-Gébourah-Tiphareth que nous étudierons plus tard.

Vous allez maintenant passer à l'exercice qui suit et qui est l'application concrète de ce que vous venez d'étudier : la méditation de l'Œil d'Horus. Cette méditation vous permettra de développer vos facultés de clairvoyance et votre troisième œil.

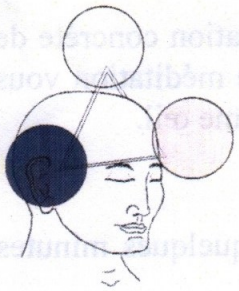
1. La méditation de l'Œil d'Horus

1. Installez-vous confortablement et pratiquez pendant quelques minutes la respiration profonde.
2. **Faites la méditation du Point Infini.**
   Si vous maîtrisez bien cette méditation, vous pouvez abréger son processus en procédant à l'expansion de la sphère coronale de Kéther sur une seule expiration au lieu de sept. Cette expansion rapide porte le nom de méditation éclair et s'avère très utile pour la suite des exercices. Vibrez ensuite quatre fois le nom divin **EHEYEH**. Puis faites descendre l'énergie de Kéther par le rayon lumineux jusqu'à ce qu'il atteigne votre glande pinéale ou épiphyse, située au milieu sous les deux hémisphères cérébraux.
3. Une fois que la lumière a rempli votre crâne, **concentrez-vous sur votre tempe gauche, qui correspond à la Sephirah Chokmah**, et visualisez à cette hauteur un petit point lumineux. Procédez à l'expansion de ce point lumineux en sept expirations comme pour Kéther. La seule différence est la couleur de la sphère lumineuse : imaginez-la presque cristalline et opalescente, scintillant de toutes

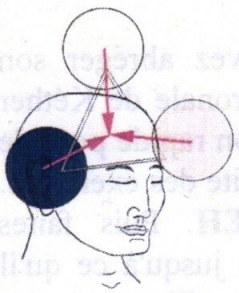
© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

sortes de reflets irisés comme ceux d'une bulle de savon ou d'une perle nacrée. À la fin du processus d'expansion de la sphère de Chokmah, celle-ci doit englober la moitié gauche de votre tête et rayonner à partir de votre tempe gauche, centre de la sphère séphirotique que vous avez visualisée. **Entonnez ensuite dix fois le Nom Divin qui correspond à la Sephirah Chokmah: JEHOVAH**. Vous devez le prononcer: Iiii-iéééé-ooooo-ouuuu-aaaa. Tout en prononçant ce nom divin, imaginez que cette sphère irisée tourne de plus en plus vite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

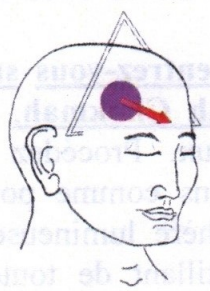
4. **Concentrez-vous ensuite sur votre tempe droite, qui correspond à la Sephirah Binah.** Procédez à l'expansion-de cette sphère selon le processus décrit au paragraphe 3, en la visualisant de couleur indigo (bleu-violacé très foncé). **Entonnez ensuite dix fois le Nom Divin correspondant à Binah: ELOHIM** (prononcez Eéééé-loooo-hiiii-mmmm). Imaginez que cette sphère indigo tourne de plus en plus rapidement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
5. **Ensuite, visualisez en même temps les deux Sephiroth Chokmah et Binah,** sous la forme de deux sphères situées de part et d'autre de votre tête, tout en vibrant cinq fois le Nom Divin JEHOVAH ÉLOHIM (iiii-éééé-oooo-ou-aaaa ééé-lllooo-hhhimmm).



6. **Visualisez alors les trois Sephiroth Kéther-Chokmah-Binah en même temps en formation triangulaire**. Chaque sphère doit être reliée aux autres par un mince rayon lumineux de façon à dessiner un triangle de lumière. Ce triangle de lumière encadre votre cerveau.



7. **Puis tout en prenant une profonde inspiration, faites fusionner ces trois sphères en une seule** : rassemblez-les au centre de votre crâne, au point où se trouve votre glande pinéale. Lors de la rétention de votre respiration, concentrez-vous sur cette sphère unique de couleur violette, toujours entourée par le triangle de lumière.



8. **Sur l'expiration, projetez cette sphère violette au centre de votre front.** Transformez alors cette sphère de lumière violette en un disque de lumière pourpre (rouge-violacé), puis rouge. **Pensez alors au symbole de notre Ordre**: un soleil rougeoyant se levant sur la mer, image enfermée dans un triangle blanc.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

9. **Imaginez maintenant que ce soleil rouge se transforme en une pupille rouge** (L'Œil d'Horus ou l'*Oudjat* égyptien).
Imaginez ensuite qu'une multitude de faisceaux lumineux de toutes les couleurs jaillissent de cet œil d'Horus et éclairent les ténèbres devant vous dans toutes les directions jusqu'aux confins de l'univers.

10. **Tout en gardant cette pensée de l'Œil d'Horus qui voit tout, prononcez sept fois le nom divin Râ-Hoor**. (Prononcez ce nom Rrrraaaaaa-Hooooooorrr). En vibrant ce nom, pénétrez-vous de la conviction que votre clairvoyance s'éveille et que vous pourrez voir dans l'invisible.
11. Terminez l'exercice en disant trois fois à voix haute: "***Je suis l'Œil d'Horus qui voit la face cachée des choses***". Puis levez-vous et éteignez les bougies dans le sens inverse où vous les avez allumées.

2. Les effets de la méditation de l'Œil d'Horus

Vous devez pratiquer cette méditation pendant les 15 jours à venir. Elle a pour objet d'éveiller vos facultés de clairvoyance. Elle stimule certains centres nerveux du cerveau et tout particulièrement la glande pinéale (épiphyse) et la glande pituitaire (hypophyse). Ces deux glandes endocrines sont reliées au système nerveux sympathique qui règle, entre autres, les humeurs et les émotions. Il est intéressant de remarquer que la glande pinéale contient des tissus cellulaires très voisins de ceux de l'œil; selon certains savants la glande pinéale est logée dans le cerveau limbique qui serait le vestige du cerveau primitif, lequel aurait comporté dans les temps reculés un organe de vision embryonnaire. Après avoir pratiqué au moins pendant une semaine la méditation de l'Œil d'Horus, vous pourrez tester vos progrès en clairvoyance en essayant de percevoir votre aura: ce sera votre second exercice de clairvoyance.

3. Exercice de Clairvoyance

Chaque être possède autour de lui une aura qui est l'émanation de son corps d'énergie vitale. L'aura possède plusieurs couches de plus en plus subtiles. La couche la plus dense est celle qui est la plus proche du corps physique: on l'appelle parfois improprement corps éthérique. Le terme d'enveloppe vitale est plus approprié. Cette partie de l'aura peut être photographiée au moyen de l'appareil Kirlian, nom de l'inventeur qui a mis au point un appareil photo-électrique capable d'enregistrer le rayonnement du corps vital.

Mais vous pouvez percevoir ce rayonnement sans l'aide d'une machine. Pour cela, tendez simplement le bras devant vous en mettant la main à plat sur un mur. Il est important de préciser que ce mur doit être blanc ou de couleur neutre et claire (gris clair, blanc cassé ou jaune paille). Évitez les murs peints de couleurs vives ou

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

sombres ou recouverts de tapisserie murale ornée de motifs, ceci afin de ne pas fausser vos observations. Si votre appartement ne possède pas de murs blancs, fixez au mur à l'aide de punaises une feuille de papier Canson blanche. L'éclairage est également important : la lumière ne doit pas être trop vive, mais la feuille blanche ou le mur blanc doivent être bien éclairés. La lumière du jour est préférable à la lumière artificielle bien que l'on trouve maintenant des ampoules Led ou à consommation réduite de couleur « blanc chaud » ou « lumière du jour ».

Après avoir appuyé la paume de la main, doigts légèrement écartés, contre le mur, reculez de quelques pas en laissant le bras et la main dans la position initiale (la main formant un angle droit avec le poignet). Une distance de vingt à trente centimètres par rapport au mur est suffisante.

Fixez ensuite attentivement l'extrémité de vos doigts et leur contour; vous devez vous concentrer sur le fond du mur plutôt que sur les doigts eux-mêmes. Votre regard doit être flou et légèrement divergent, comme si vous louchiez un peu. Fixez vos doigts et le fond du mur pendant quelques minute. Soyez patient, car il est bien rare que l'on perçoive l'aura dès les premières secondes ou même dès les premières tentatives. Il est important que votre regard soit parfaitement fixe et immobile: vos yeux ne doivent pas ciller. Après quelques instants, vous verrez un léger brouillard, gris-bleuté, formant une sorte de gaine lumineuse autour de vos doigts : il s'agit de votre **corps éthérique vital**. Généralement, il est assez facile de percevoir ce phénomène après quelques instants d'attention soutenue. Certains d'entre vous verront peut-être des sortes de flammes jaunâtres s'échapper du bout des doigts, d'autres encore, verront des rayons lumineux partir de chaque doigt. À moins que vous ne possédiez des facultés de clairvoyance innées, il est plus rare pour des débutants de percevoir autour de cette première couche gris-bleutée, une seconde couche, faite d'une substance plus fine et plus éthérée et plus large que la première : c'est le corps astral ou enveloppe émotionnelle. Celle-ci est parfois d'une teinte pastel très lumineuse parfois plus intense ou terne, et possède une couleur bien définie qui est propre à chaque individu. Si vous percevez cette couleur, notez la soigneusement car ce sera une indication précieuse pour votre développement ultérieur.

Autour de cette couche colorée se trouve un halo lumineux, qui est habituellement d'une autre couleur: il s'agit du **corps mental**, véhicule supérieur à celui du corps astral. Cette couche est encore plus difficile à percevoir étant donné la matière raffinée dont elle est constituée. Généralement pour percevoir les corps supérieurs, plus subtils que le corps vital ou éthérique, il est nécessaire d'adapter sa vision, à la manière d'un zoom de caméra : il faut avoir une vision plus globale. Ceci s'acquiert par un entraînement qui consiste à répéter fréquemment les exercices de clairvoyance.

Évitez de vous concentrer trop longuement lors de ces exercices: 5 à 10 minutes suffisent amplement au début. En effet, ces exercices sont fatigants pour la vue. Par contre efforcez-vous de les pratiquer quotidiennement. Faites attention notamment

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

aux changements de couleur qui peuvent se présenter dans votre aura d'un jour à l'autre. D'une manière générale, la couleur de base est toujours la même. Cependant, les nuances de votre couleur de base varient souvent selon diverses influences (état de santé, fatigue, état émotionnel, cycles lunaires, etc.).

Notez soigneusement vos observations et les variations de la couleur de votre aura dans votre journal magique.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

C. L'ÉVEIL DU CENTRE DE LA GORGE EN DAÂTH

Nous aborderons, dans ce chapitre, les différentes divisions de l'esprit selon les Kabbalistes et nous continuerons à développer le centre invisible de DAÂTH. Selon les anciens kabbalistes, l'esprit de l'homme se divise en 3 principes appelés respectivement : YÉCHIDAH, (prononcez Yéchidah), CHAYAH (prononcez Rhayah) et NESHAMAH. Dans un document de l'Ordre Intérieur intitulé ***La constitution de l'Homme*** (Flying Roll N° XX) écrit le 23 Septembre 1893 par notre Très Honoré Frater D.D.C.F. (MacGregor Mathers), celui-ci définit l'esprit de l'homme de la façon suivante :

> *« L'Esprit ou NESHAMAH se subdivise en 3 parties : le Yéchidah ou étincelle divine, le Chayah ou la volonté, et le Neshamah lui-même.*
>
> – *Yéchidah est l'étincelle divine, «* ce qui est plus que moi en moi-même *», c'est-à-dire le niveau le plus profond de la conscience. C'est en même temps ce que tous les hommes ont en commun et ce qui différencie un homme d'un autre. Sur l'arbre de vie, Yéchidah correspond à Kéther, la Couronne qui est la Sephirah la plus élevée.*
> – *Chayah est la volonté essentielle, c'est l'impulsion créatrice du Yéchidah, à travers laquelle celui-ci obtient son autoréalisation. Sur l'arbre de vie, Chayah est attribuée à Chokmah, la Sagesse.*
> – *Neshamah en lui-même correspond à Binah, la Compréhension, la Grande Mère, troisième Sephirah de l'arbre de vie.*
>
> *On doit comprendre que Yéchidah, Chayah et Neshamah forment une trinité et qu'il est impossible de concevoir l'un de ces concepts sans les deux autres. En Chayah se trouve le commencement du Soi humain. Le Soi réel se trouve en Yéchidah et sa présence en Chayah. C'est pourquoi Yéchidah est appelé la Conscience Divine; le mot latin* conscire *signifie 'connaître avec' ou 'être en contact avec'. Seul votre Kéther peut vous mettre en contact avec le divin; c'est pourquoi Kéther est la conscience divine, alors que Chayah représente la volonté divine qui ne doit pas être confondue avec la volonté humaine du Rouach.*
>
> *Le but de l'incarnation humaine est le développement du principe de Daâth, centre localisé dans la tête. Ce principe est le lien qui unit Neshamah (l'esprit et la volonté divine) et Rouach (la raison rationnelle et la volonté humaine). Daâth est le trône de la conscience spirituelle parce qu'elle est la résultante de Chokmah et de Binah. C'est aussi la représentation des sept Sephiroth suivantes: c'est pourquoi les sept planètes (correspondantes aux sept Sephiroth inférieures) se trouvent aussi représentées dans la tête; les yeux correspondent aux deux luminaires – l'œil droit au soleil et l'œil gauche à la lune. »*

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Dans un document officiel de l'Ordre intitulé ***Le microcosme: l'homme***, sans doute écrit aussi par Frater D.D.C.F., nous trouvons les précisions suivantes

> *« Kether est une Sephirah placée au-dessus de la tête de l'homme; c'est pourquoi on représente cette Sephirah par une couronne. C'est l'insigne du pouvoir, mais elle exige qu'on soit digne de la porter. C'est dans cette couronne que se trouve placée la faculté du* Neshamah *qui est le pouvoir de l'aspiration vers les choses élevées. Ce pouvoir de* Neshamah *est spécialement attribué à la trinité séphirotique céleste* d'Assiah *qui comprend les trois manifestations qui sont incluses dans le concept général de* Neshamah. *De* Chokmah *et* Binah *sont formés les lobes du cerveau où existent les facultés intellectuelles de la Sagesse et de la Compréhension qui illuminent toutes les autres facultés inférieures. La conscience spirituelle est la focalisation de l'action de* Neshamah. *La conscience spirituelle est à son tour le trône ou le véhicule de la vie de l'esprit qui est* Chayah*;* Neshamah*, et* Chayah *combinés forment le chariot de la volonté supérieure qui est en* Kether. *L'une des particularités de* Neshamah *est la faculté d'aspirer à ce qui est supérieur. La volonté supérieure se manifeste elle-même à travers* Yechidah. Chayah *est le véritable principe de vie, principe distinct de la vie plus illusoire du corps physique. La brillante flamme du feu divin, le* Kether *du corps, est le Soi réel de l'incarnation. Toutefois, peu de fils d'hommes connaissent ou peuvent sentir sa présence... »*

Frater *Non Omnia Moriar* (William Wynn Westcott) apportait les précisions étymologiques suivantes dans un document daté de 1893 :

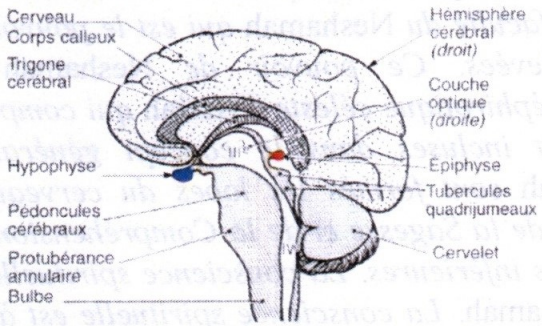
> *« Le principe du* Prāṇa *(essence de vie) ou de la vitalité est un pouvoir qui réside dans le véhicule astral qui anime le corps physique et qui le maintient en action et en vie. Dans la bible hébraïque, le mot qui représente ce principe est* Chayah*, signifiant la Vie.* Chiya *est un animal vivant; en grec ce mot est* Zoe *(d'où dérive le mot zodiaque) et en latin* vita.
>
> *Dans la Kabbale,* Chayah *est le principe de l'esprit de vie, symbole de la puissance divine : en latin on le traduit par* spiritus vitalis*, l'essence vitale. Le mot* Neshamah *signifie en hébreu 'il respira'; il est lié à l'idée de souffle de vie. »*

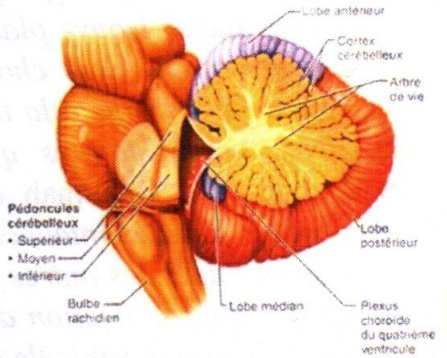
1. Le point invisible de DAÂTH

Le point invisible Daâth est celui qui permet le lien entre la trinité séphirotique supérieure constituée par Kéther-Chokmah-Binah et les sept autres Sephiroth. Daâth est localisé normalement au niveau de la gorge (à peu près à hauteur de la pomme d'Adam chez les hommes). De plus, Daâth correspond également à l'épiphyse qui, étant placée au milieu, sous les lobes cérébraux, fusionne en quelque sorte l'action de Chokmah et de Binah qui régissent ces deux lobes.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Daâth correspond aussi enfin au cervelet, qui régit le système nerveux central et la locomotion, et au bulbe rachidien qui surmonte la colonne vertébrale. Il est intéressant de noter que dans le cervelet se trouve ce que les anatomistes appellent "l'arbre de vie", à cause de sa forme.





Or, la Kabbale appelle arbre de vie un diagramme constitué par la succession des 10 Sephiroth groupées en triades et dont Malkouth est la base. Daâth se trouve sur l'axe central de l'arbre de vie séphirotique en tant que point intermédiaire entre Géburah et Chésed d'une part et Binah et Chokmah d'autre part (voir diagramme p. 30). Toutefois, dans la plupart des diagrammes représentant l'arbre de vie séphirotique, Daâth n'est pas représentée car elle est considérée comme un point, une porte 'invisible', et non comme une véritable émanation ou Séphirah. Cela vient du fait que pour les Kabbalistes il ne peut exister onze Sephiroth, mais seulement dix. En effet 11 donne par addition théosophique 2 (11 = 1+1 = 2), nombre qui symbolise la dualité; alors que 10 donne 1 par addition théosophique (10 = 1 +0 = 1), nombre qui symbolise l'unité de la création. C'est donc pour ces raisons métaphysiques que les Kabbalistes n'inscrivent pas Daâth sur l'Arbre de Vie. Mais nous pouvons cependant travailler avec et sur Daâth étant donné son importance, comme sur une porte invisible.

Comme le précisait Frater *Vergobret* (Nicolas Tereshchenko), qui fut, jusqu'en 1999, le Praemonstrator du Temple Ahathöor:

> *« Daâth est une Sephirah qui n'est pas dans notre dimension du Temps et de l'Espace, car elle occupe simultanément les localisations suivantes sur l'Arbre de Vie Kabbalistique:*
>
> 1. *Le point de rencontre des Sentiers 13 (entre Kéther et Tiphareth) et 14 (entre Binah et Chokmah);*
> 2. *Le point de rencontre des deux sentiers invisibles qui traversent l'Abysse - l'un entre Chésed et Binah et l'autre entre Géburah et Chokmah;*
> 3. *Le point de rencontre des sentiers 13 et 19 (entre Géburah et Chésed):*
> 4. *Le point de rencontre des sentiers 25 (entre Yésod et Tiphareth) et 27 (entre Hod et Netzach):*

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

5. *Les centres des Sephiroth Tiphareth (en tant que le Soleil et l'Ego ou l'essence humaine) et Yésod (en tant que la Lune et la personnalité humaine);*
6. *Et enfin, elle se situe entre le point le plus bas de Kéther et le point le plus haut de Malkouth. »*

Ajoutons encore que selon certains Kabbalistes, Daâth englobe la totalité de l'arbre de vie. Daâth est donc un point très important puisqu'elle est le siège de la conscience spirituelle: c'est la raison pour laquelle elle gouverne certains centres de la tête. Mais en tant que médiatrice, elle est localisée au niveau de la gorge et du cou qui unit la tête et le tronc dans le corps humain.

Le centre de la gorge est d'une importance primordiale en Magie puisque c'est le centre émetteur du son, donc du Verbe.

Selon l'évangile de Jean: « *Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu*", c'est-à-dire que la création naquit par le pouvoir du son et de la vibration. C'est ce qu'illustre le fameux mantra « *OM* » de la tradition orientale. Un ancien texte rituel au sein de notre Ordre, indique que ce fut le dieu égyptien Thot ou Djehouty qui créa l'Univers en prononçant le « Nom » et en vibrant les « formules de connaissance ». Les prêtres-magiciens de l'ancienne Égypte étaient appelés les ***Maâ-Kherou***, c'est-à-dire les prêtres ***justes de voix***, ceux qui savaient chanter les incantations magiques.

Le développement du centre de la gorge est donc capital dans la pratique de la Haute-Magie car il est en relation avec le pouvoir de création. C'est par la parole que les formes-pensées sont actualisées : ce qui explique pourquoi Daâth est à la fois en relation avec les centres psychiques du cerveau, qui sont aussi ceux du langage, et avec le centre de la gorge qui permet l'extériorisation du langage. Ces deux centres sont donc intimement liés (à tel point que le débat qui oppose certains philosophes et linguistes n'est toujours pas terminé : est-ce la pensée qui structure le langage, ou est-ce le langage qui structure la pensée ?).

Nous allons maintenant passer à la partie pratique de ce qui vient d'être exposé sur le plan théorique en développant par l'art de la méditation et de la visualisation le centre de la gorge.

2. Méditation sur le point invisible de DAATH

1. Installez-vous confortablement dans votre posture de méditation.
2. Pratiquez pendant 5 minutes la respiration rythmique en 4 temps.
3. **Visualisez au-dessus de votre tête la lettre hébraïque SHIN (ש)**[1]
   Visualisez cette lettre de grande taille et de couleur rouge flamboyante

---

1 *Note: La lettre Shin est le symbole du Saint-Esprit, sa valeur numérique étant de 300, valeur égale à la somme numérique des mots hébreux ROUACH ELOHIM (l'Esprit des dieux). La lettre Shin se compose de trois Yod hébreux: elle est donc le symbole parfait de la Trinité Séphirotique Kéther-Chokmah-Binah et de la Triade spirituelle constituée par Yéchidah, Chayah. et Neshamah.*

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

(la lettre Shin étant aussi le symbole du Feu Divin).-Imaginez que les 3 Yods sont comme 3 flammes ardentes en train de brûler au-dessus de votre tête, image de la « sainte lampe » des Kabbalistes. Après avoir visualisé avec intensité cette lettre rouge, vibrez 10 fois le nom divin qui correspond à Kéther, EHEYEH, en vous imprégnant de la présence divine sacrée et en imaginant que la sphère de Kéther au-dessus de votre tête rayonne comme un soleil flamboyant.

4. Sur une profonde inspiration, attirez vers vous un rayon de lumière qui descend et qui pénètre dans votre crâne jusqu'au niveau de votre gorge.
5. Sur la rétention de votre respiration, concentrez-vous ensuite sur un petit point lumineux de couleur violet pâle, presque transparent, de la grosseur d'une perle, situé au centre de votre gorge. Puis, sur l'expiration, procédez à l'expansion de cette perle violette jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une bille.
   Continuez ensuite le processus d'expansion progressive selon les 7 étapes dimensionnelles (perle; bille; balle de ping-pong; balle de tennis; balle de hand-ball; balle de football; ballon de basket). Lorsque que la sphère a atteint sa taille maximale, elle doit englober votre visage (jusqu'au front) et vos épaules.
6. Imaginez ensuite que cette sphère violette commence à tourner lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en jetant des feux irisées de nuances mauve, lavande, et violette[2].
7. Vibrez alors 10 fois le nom divin correspondant à Daâth: JEHOVAH ELOHIM (prononcez: iii-ééé-ooo-ou-ou-ou-aaa ééé-looo-hiiii-mmm tout en visualisant une accélération progressive de la rotation de la sphère).
8. Restez ensuite quelques instants en méditation: méditez sur le pouvoir créateur du son et sur Daâth.

Pratiquez cet exercice pendant les 15 jours à venir et notez soigneusement vos résultats dans votre journal magique.

---

2 *NOTE : Si vous avez des difficultés pour visualiser les couleurs, nous vous conseillons de vous procurer une pochette de papiers gommés brillants de toutes les couleurs; choisissez une feuille violette, découpez un cercle de grande taille que vous collerez sur une feuille de papier Canson blanc. Vous pouvez mettre cette feuille devant vous pour vous aider à visualiser la sphère violette de Daâth.*

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

D. L'ÉVEIL DU CENTRE CARDIAQUE EN TIPHARETH

Nous allons maintenant poursuivre l'étude des Sephiroth situées au-dessous de la trinité céleste constituée par Kéther-Chokmah-Binah et développer plus particulièrement le centre du cœur: TIPHARETH.

La triade séphirotique qui succède à la Triade Céleste formée par Kéther, Chokmah et Binah est celle qui est constituée par les trois Sephiroth Chésed, Gébourah et Tiphareth. Cette Triade est en quelque sorte le reflet inversé de la précédente puisque le sommet du triangle qu'elle forme est dirigé vers le bas, Tiphareth étant à la pointe de ce sommet, Chésed et Gébourah se trouvant aux deux angles (voir le diagramme n°°1).

Toutefois, dans le schéma de l'arbre de vie kabbalistique, les Sephiroth sont disposées non seulement selon la succession de 3 Triades consécutives, mais aussi selon 3 axes principaux que l'on nomme les trois colonnes ou piliers de l'arbre de vie (voir diagramme N° 2).

La colonne centrale, appelée "pilier du milieu" est constituée par la succession verticale des Sephiroth Kéther-(Daâth)-Tiphareth-Yésod-Malkouth. Les deux colonnes latérales sont appelées respectivement le pilier de la miséricorde et le pilier de la sévérité. Le pilier de la miséricorde est constitué par les Sephiroth Chokmah-Chésed-Netzach; le pilier de la sévérité est constitué par les Sephiroth Binah-Gébourah-Hod. Sur le diagramme, le pilier de la miséricorde se trouve à votre droite et celui de la sévérité à votre gauche lorsque vous faites face à l'arbre de vie. Comme nous l'avons déjà dit, lorsque nous nous plaçons sur l'arbre de vie, lorsque nous l'incluons en nous, le pilier de la miséricorde va correspondre par retournement à notre côté gauche, et le pilier de la sévérité à notre côté droit, comme, dans le Temple, le pilier de la sévérité correspond au nord et celui de la miséricorde au sud, la "tête" du Temple étant l'Orient. Dans le symbolisme kabbalistique de notre Ordre, le pilier central revêt une importance capitale puisqu'il correspond chez l'homme à la colonne vertébrale où sont situés les centres énergétiques les plus importants.

C'est la raison pour laquelle, le pilier du milieu est en relation avec les différents états de conscience de l'être humain, tandis que les 2 piliers latéraux sont plutôt en relation avec ses actions : il découle de ce fait une conséquence importante dans le domaine de la magie. En effet, puisque les Sephiroth situées sur les piliers latéraux sont principalement en relation avec les actions et les événements, ils sont d'une importance cruciale en magie pratique (parfois appelée « basse magie », c'est-à-dire « magie utilitaire », à ne pas confondre avec la magie noire qui relève du plan des Qlipphoth ou Sephiroth inversées).

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

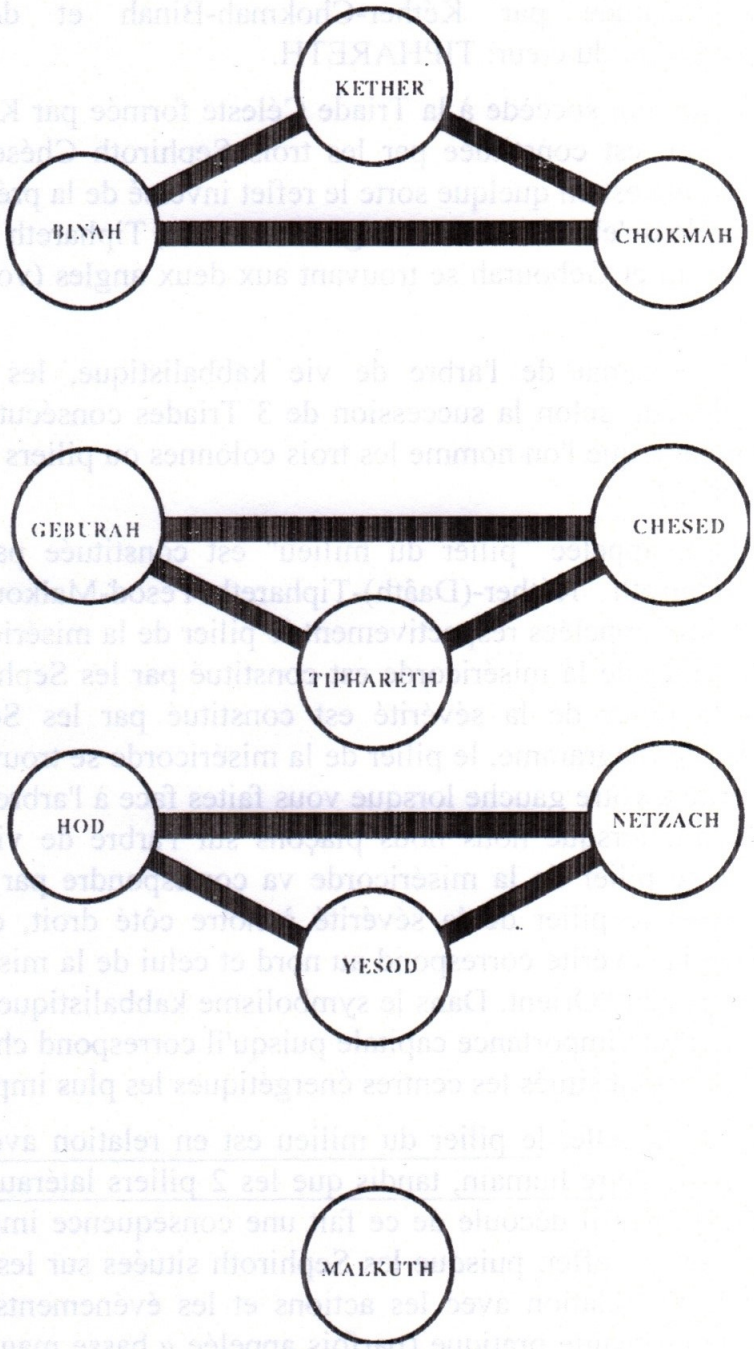


DIAGRAMME N° 1

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

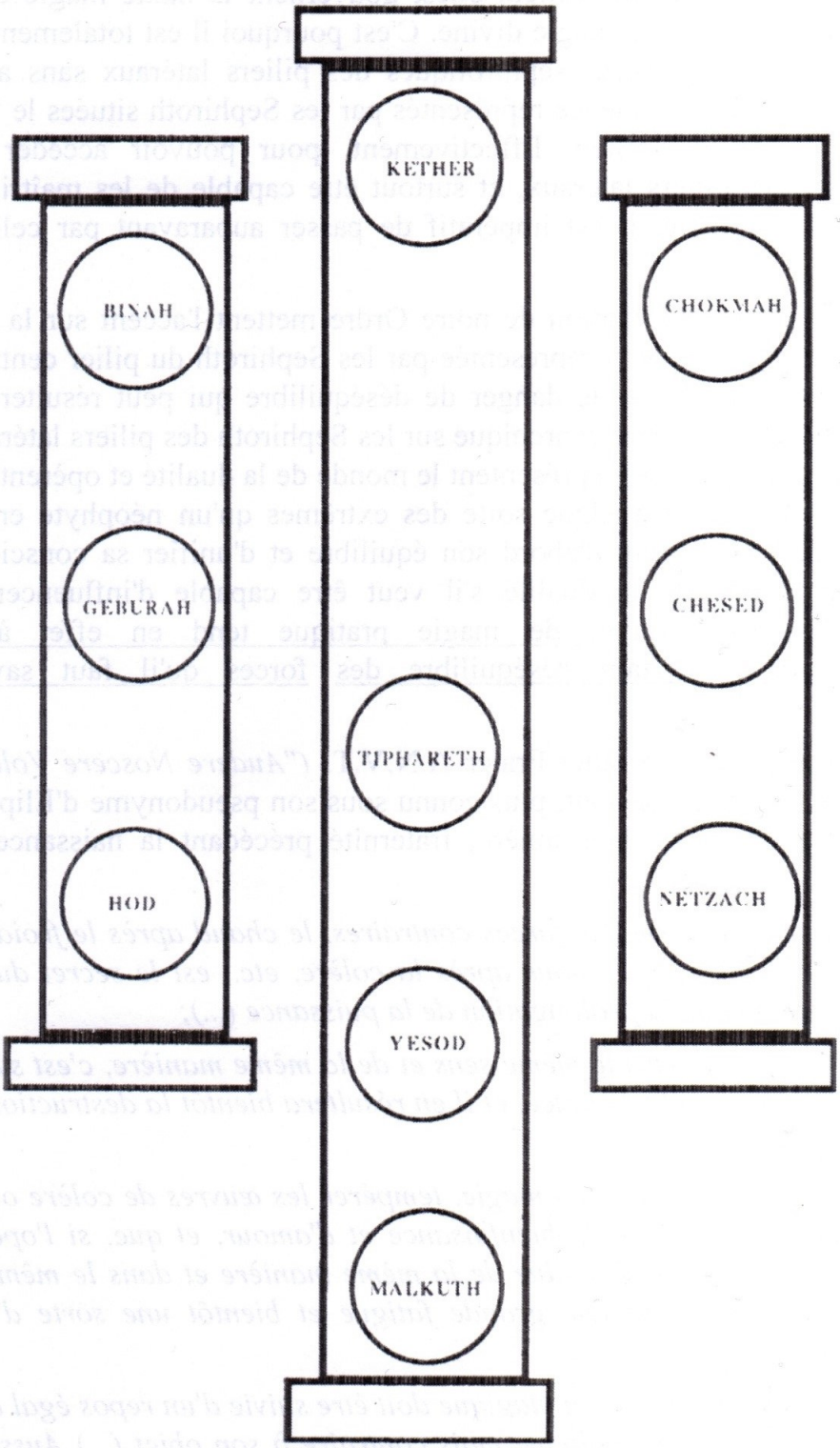


DIAGRAMME N° 2

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Les Sephiroth du pilier du milieu, elles, gouvernent la haute magie cérémonielle, aussi appelée Théurgie ou magie divine. C'est pourquoi il est totalement illusoire de vouloir gouverner les forces séphirotiques des piliers latéraux sans avoir d'abord maîtrisé les états de conscience représentés par les Sephiroth situées le long de l'axe central du pilier du milieu. Effectivement, pour pouvoir accéder aux forces séphirotiques des piliers latéraux, et surtout être capable de les maîtriser de façon parfaitement équilibrée, il est impératif de passer auparavant par celles du pilier central.

Les premiers rituels d'initiation de notre Ordre mettent l'accent sur la nécessité de suivre « la voie du milieu » représentée par les Sephiroth du pilier central de l'arbre de vie, et ce, afin d'éviter le danger de déséquilibre qui peut résulter d'un travail opératif conduit de manière anarchique sur les Sephiroth des piliers latéraux. En effet les forces de ces Sephiroth représentent le monde de la dualité et opèrent toujours par opposition. Ce sont en quelque sorte des extrêmes qu'un néophyte en magie doit éviter afin de réaliser tout d'abord son équilibre et d'unifier sa conscience. Il doit dépasser le monde de la dualité s'il veut être capable d'influencer les causes secondes. Toute opération de magie pratique tend en effet à provoquer volontairement un certain déséquilibre des forces qu'il faut savoir ensuite rééquilibrer.

Voici ce qu'écrivait à ce sujet Frater A.N.V.T. *("Audere Noscere Volere Tacere"*, alias Alphonse Louis Constant, plus connu sous son pseudonyme d'Éliphas Lévi qui fit partie des Frères de la Lumière, fraternité précédant la naissance de Golden Dawn)

> *« L'emploi alterné des forces contraires, le chaud après le froid, la douceur après la sévérité, l'amour après la colère, etc., est le secret du mouvement perpétuel et de la prolongation de la puissance (...);*
>
> *Agir toujours dans le même sens et de la même manière, c'est surcharger un seul plateau de la balance, et il en résultera bientôt la destruction absolue de l'équilibre (...).*
>
> *C'est ainsi qu'il faut, en magie, tempérer les œuvres de colère ou de rigueur par des opérations de bienfaisance et d'amour, et que, si l'opérateur tient toujours sa volonté tendue de la même manière et dans le même sens, il en résultera pour lui une grande fatigue et bientôt une sorte d'impuissance morale (...)*
>
> *Toujours une opération magique doit être suivie d'un repos égal à sa durée et d'une distraction analogue mais contraire à son objet (...) Aussi l'opérateur ignorant est-il étonné d'arriver toujours à des résultats contraires à ceux qu'il se propose, parce qu'il ne sait ni croiser, ni alterner son action (...)*

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Les anciens, dans leurs symboles et dans leurs opérations magiques, multipliaient les signes du binaire, pour n'en pas oublier la loi, qui est celle de l'équilibre. »

*(*Extrait de ***Dogme et Rituel de la Haute Magie,*** Chapitre II L'équilibre magique*)*.

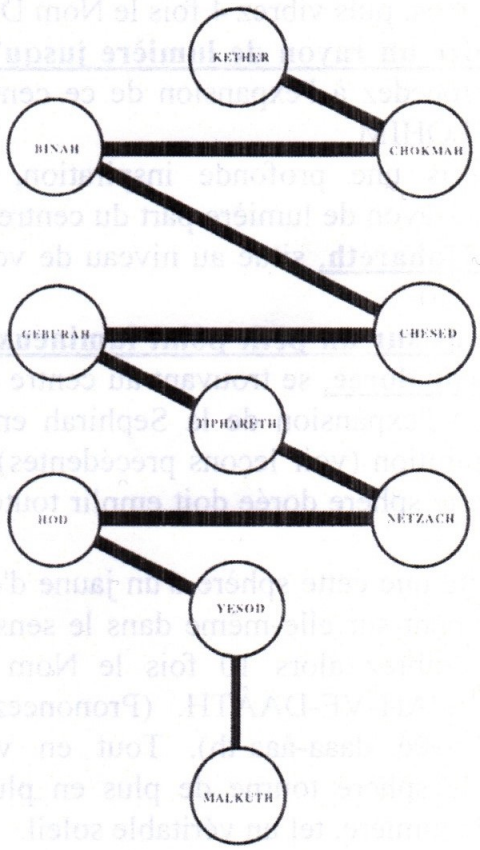


DIAGRAMME N° 3
L'ECLAIR FLAMBOYANT

Soulignons que le célèbre mage français Éliphas Lévi exerça une grande influence sur les fondateurs de la Golden Dawn et notamment sur *Frater Cryptonymus* (Kenneth MacKenzie, auteur présumé des manuscrits chiffrés de la G.D.), qui fut l'un de ses disciples anglais, comme Frater S.R.M.D. (MacGregor Mathers) fut le disciple de Frater Cryptonymus.

Bien que, dans le schéma connu sous le nom d'éclair flamboyant (voir le diagramme n°3) Chesed succède immédiatement à Binah, et que Gébourah succède à Chesed, c'est la Sephirah Tiphareth, placée au centre de l'arbre de vie, qui distribue toutes les forces provenant de la triade séphirotique céleste dans les autres Sephiroth placées autour d'elle. C'est la raison pour laquelle nous allons étudier d'abord dans cette leçon le symbolisme propre à la Sephirah Tiphareth.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

1. Éveil du Centre du Cœur en TIPHARETH

1. Allumez devant vous 3 bougies.
2. **Prenez votre posture de méditation** et pratiquez la respiration rythmique lente et profonde pendant 5 minutes.
3. **Méditez quelques instants sur Kéther** en visualisant la lettre Shin ש avec ses 3 flammes, puis vibrez 4 fois le Nom Divin EHEYEH.
4. **Faites descendre un rayon de lumière jusqu'au centre de la gorge en Daâth** et procédez à l'expansion de ce centre en vibrant 4 fois le nom YHWH ELOHIM.
5. Après avoir pris une profonde inspiration, expirez lentement en imaginant qu'un rayon de lumière part du centre de Daâth pour **aboutir au centre de Tiphareth,** situé au niveau de votre plexus solaire (à la pointe du sternum).
6. **Concentrez-vous sur un petit point lumineux de la grosseur d'une, perle, de couleur dorée,** se trouvant au centre de votre plexus solaire. Puis procédez à l'expansion de la Sephirah en 7 étapes coordonnées avec votre respiration (voir leçons précédentes). À la fin du processus d'expansion, cette sphère dorée doit emplir toute votre poitrine et votre dos.
7. Imaginez ensuite que cette sphère d'un jaune d'or lumineux commence à tourner lentement sur elle-même dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vibrez alors 10 fois le Nom Divin de Tiphareth : JEHOVAH ELOAH-VE-DAÂTH. (Prononcez: iii-ééé-ooo-ouuu-aaa ééé-looo-haaa vééé daaa-âaa-th). Tout en vibrant ce nom divin, imaginez que la sphère tourne de plus en plus vite en émettant un rayonnement de lumière, tel un véritable soleil.
8. **Méditez alors sur le Soleil en tant que dispensateur de l'amour cosmique:** Prenez conscience que le Soleil consume peu à peu toute sa substance et son énergie afin d'apporter à tous les êtres, sans distinction et sans condition, sa lumière et sa chaleur. Pensez au sacrifice du Soleil et aux entités spirituelles extrêmement élevées qui l'habitent et plus particulièrement à l'entité cosmique centrale de notre système solaire. Toutes les traditions l'ont honoré sous des noms divers: Amon-Râ, Osiris, Hélios, Apollon, Michaël, le Logos, ou le Christ. Réalisez que vous n'êtes qu'une étincelle de cette lumière divine qui émane du Soleil et que c'est grâce à elle que vous existez et que vous vivez. Fusionnez avec cette lumière afin de ne plus faire qu'un avec elle. Sentez la présence de l'amour de Dieu dans votre cœur
9. Une fois que vous vous serez imprégné de cette lumière et de ce sentiment, imaginez que ce rayonnement issu de votre cœur s'étend au-delà de votre corps physique et qu'il illumine toute votre sphère

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

aurique, puis toute la pièce où vous vous trouvez.
Pensez alors à toutes les créatures vivantes qui vous entourent (humains, animaux, végétaux, animaux et minéraux) et envoyez vers eux des pensées d'amour et de paix en imaginant que le rayonnement issu de votre cœur s'étend sur la planète entière. Pensez que vous êtes un canal par lequel la lumière s'écoule.

10. Concentrez-vous ensuite sur le centre de la sphère de Tiphareth, au niveau du cœur. Visualisez à cet endroit un point de couleur rose. Imaginez que ce point se transforme en un bouton de rose qui éclot doucement à la lumière du matin. Voyez cette rose s'épanouir avec ses pétales de couleur rubis.
11. Enfin, visualisez au centre de cette rose épanouie une statuette miniature en or du dieu OSIRIS, les bras croisés sur sa poitrine et tenant en mains la crosse et le fouet rituels du Pharaon.
Vibrez alors 7 fois le nom d'Osiris. (prononcer : ouuuu-ssss-iiii-rrrr)
12. La méditation terminée, éteignez les bougies.

Pratiquez cet exercice pendant les 15 jours à venir et notez soigneusement vos résultats dans votre journal magique.

2. Le symbolisme de TIPHARETH

Tiphareth est la Sephirah centrale de l'arbre de vie. En tant que telle, c'est une Sephirah médiatrice: c'est elle qui transmet les énergies provenant du ciel (Kéther) vers la Terre (Malkouth). Sa position est parfaitement équilibrée sur l'arbre de vie puisque c'est la seule Sephirah qui communique directement avec toutes les autres Sephiroth (à l'exception de Malkouth), et ce, par l'intermédiaire des *Nétivoth* (les sentiers de l'arbre de vie) comme vous pourrez vous en apercevoir en étudiant attentivement le schéma de l'arbre de vie kabbalistique (voir diagramme N° 4).

De plus, la Sephirah Tiphareth est entourée par six autres Sephiroth, comme si elle était le moyeu d'une roue. Ces six Sephiroth sont: (Daâth), le point invisible pouvant synthétiser ici la triade supérieure, Chésed, Gébourah, Netzach, Hod et Yésod (voir diagramme N° 5). On peut dire également que Daâth étant une porte invisible située sur un autre plan, elle ne fait pas partie des six Séphiroth entourant Tiphareth, mais, par contre, les influences des trois Sephiroth supérieures, Kéther-Chokmah-Binah se joignent en un point qui, lui, se retrouve dans l'hexagramme qui entoure Tiphareth (Daâth se trouvant dans un plan différent)

C'est la raison pour laquelle les kabbalistes ont comparé Tiphareth au Soleil entouré de ses planètes. L'ensemble des trois Séphiroth supérieures Kéther-Chokmah-Binah correspond alors à la planète Saturne (qui est normalement attribuée à Binah, mais qui ici est attribué l'ensemble conjoint de la triade supérieure), Chésed à Jupiter, Gébourah à Mars, Netzach à Vénus, Hod à Mercure et Yésod à la Lune.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

C'est aussi pourquoi les kabbalistes ont attribué la figure de l'hexagramme ou sceau de Salomon (constitué par 2 triangles entrelacés) à Tiphareth.

En effet, Tiphareth est non seulement la sixième Sephirah à avoir été émané (en partant de Kéther et, bien sûr, sans compter Daâth, la porte invisible), mais elle est aussi au centre de deux triangles constitués d'une part par la triade Chésed-Gébourah-Yésod, et d'autre part par la triade formée par l'ensemble des trois supérieures, Netzach et Hod.

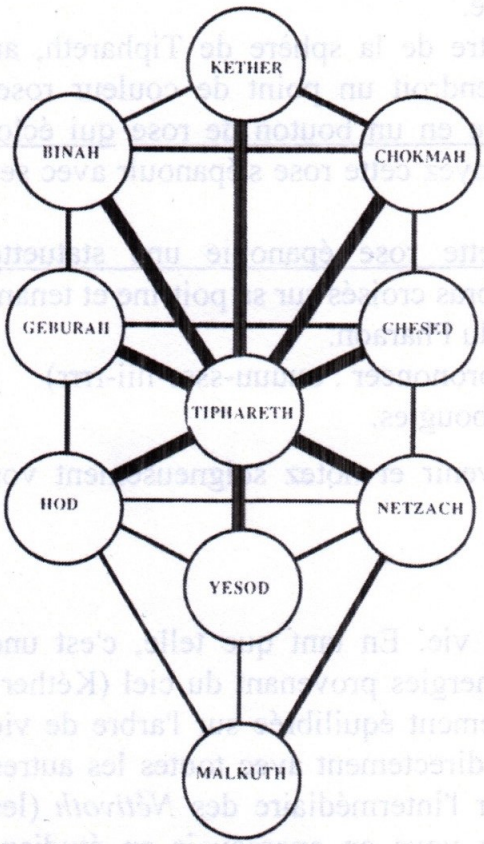


DIAGRAMME N° 4
LES SENTIERS RELIANT TIPHARETH

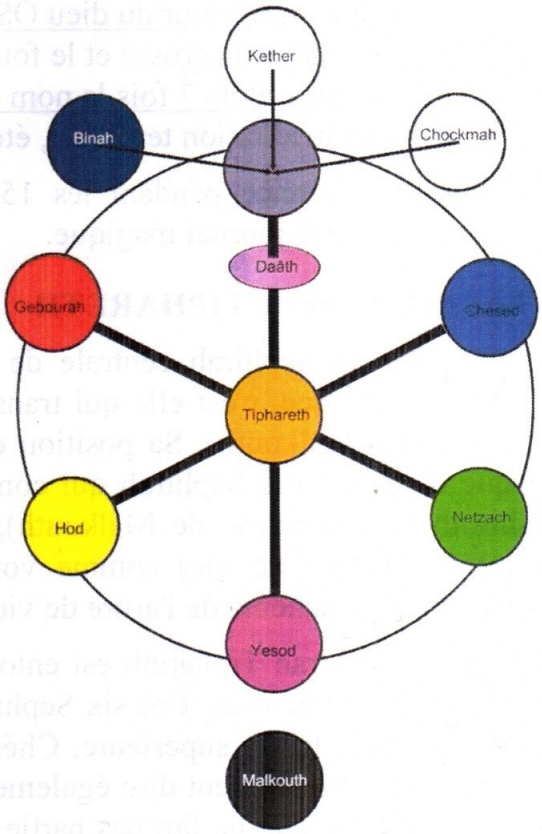


DIAGRAMME N° 5
LA ROUE DE TIPHARETH

C'est pourquoi l'hexagone (figure géométrique à six côtés) et l'hexagramme, dont chaque angle correspond à l'une des six planètes des anciens, sont des figures géométriques correspondant à la sixième Sephirah Tiphareth.

Comme Tiphareth correspond au Soleil de notre système solaire, tous les dieux et les mythes solaires de la Tradition Occidentale sont en corrélation avec cette Sephirah. Selon les attributions traditionnelles de notre Ordre, la sphère de Tiphareth est en analogie avec le dieu égyptien du soleil, Râ, ainsi qu'avec toutes ses multiples formes telles que Ra-Horakhty, Khepera (personnifications du soleil levant), Atoum-Râ (le soleil couchant), etc. Chez les anciens égyptiens, le soleil était également en relation avec les mystères de la mort et de la résurrection à cause de la disparition du soleil

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

chaque soir et de sa renaissance chaque matin. Ces mystères étaient symbolisés par la passion du dieu Osiris, assassiné par son fière Seth et ressuscité par la magie de sa sœur-épouse Isis. De ce fait, Tiphareth est également en relation avec tous les dieux sacrifiés, morts et ressuscités, tels que Mithra, Atis, etc.

La Kabbale chrétienne, telle qu'elle a été élaborée à l'époque de la Renaissance, a beaucoup insisté sur le symbolisme de Tiphareth, assimilé à la force christique conçue en tant que Logos solaire. Le Christ, lumière du monde, a donc été identifié au soleil; cette symbolique est devenue primordiale chez les premiers Rose+Croix du XVIIe siècle qui prônaient le retour à la pureté du christianisme originel. Le personnage mythique de Christian Rosenkreutz était, pour les premiers Rose+Croix, une allégorie du Christ ressuscité, symbole même de l'immortalité à la recherche de laquelle ils consacraient tous leurs travaux alchimiques: on sait que l'objet de leur quête était l'obtention de la Pierre Philosophale, seule susceptible de procurer leur régénération, tant physique que spirituelle.

Nous avons déjà souligné à diverses reprises le caractère solaire de notre Ordre, dont le nom et le symbole évoquent le soleil levant, l'aube ou l'aurore.

C'est pourquoi la Sephirah Tiphareth revêt une importance primordiale dans la symbolique de notre Ordre : elle représente d'ailleurs, dans notre système, le grade d'Adeptus Minor, premier grade de l'Ordre Intérieur de la Rose Rouge et de la Croix d'Or, ordre qui poursuit les mêmes objectifs que ceux de la *Golden-und-Rosenkreuz* (la Rose+Croix d'Or Allemande du XVIIIème siècle) dont il descend par l'intermédiaire des Frères Initiés d'Asie et des Fratres Lucis.

Le personnage central qui est mis en scène dans le rite du grade d'Adeptus Minor se confond à la fois avec Osiris, Christian Rosenkreutz et le Christ. Le Christ et Osiris ont en commun d'avoir été des hommes (et plus précisément des rois) qui ont triomphé de la mort après être passé par des épreuves: il s'agit donc d'archétypes universels qui représentent l'accession de l'être humain à l'Adeptat, c'est-à-dire à l'immortalité.

Par analogie, Christian Rosenkreutz représente symboliquement la résurrection de l'Ordre et également « Elias Artista », saint patron et recteur de la Rose+Croix. Si notre Ordre établit une adéquation entre Osiris et le Christ, c'est parce qu'il considère que le Christianisme est d'une certaine manière la continuation des mystères Osiriens, dont l'église chrétienne a repris d'ailleurs bien des rites. Précisons toutefois que l'Ordre n'adhère pas pour autant aux dogmes de l'Église ou même à ceux des "religions révélées" qui ont trop souvent déformé l'ésotérisme des Mystères, ces derniers ayant toujours été réservés aux seuls initiés. L'Ordre, qui se situe au-delà des religions, se rattache à la Tradition Hermétique gréco-égyptienne qui a survécu à travers les siècles véhiculée par la tradition judéo-chrétienne occidentale.

Le type d'expérience de conscience liée à la Sephirah Tiphareth est en rapport avec l'illumination spirituelle. Tiphareth est effectivement le siège du principe que les

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

kabbalistes ont appelé Rouach (prononcez Rouarh). Rouach est l'esprit rationnel et le principe de la conscience du Moi ou égo de l'homme. C'est le mental concret relié à l'individualité. C'est aussi en Rouach que se trouve le siège de la volonté inférieure, celle qui dirige consciemment les organes moteurs du corps et qui exécute les décrets de la volonté supérieure (volonté spirituelle qui se trouve en Kéther). Dans le corps humain, Tiphareth correspond au cœur et au plexus solaire. Dans l'un des manuscrits de notre Ordre, intitulé ***Le Microcosme - L'Homme***, nous trouvons les précisions suivantes au sujet de la définition de Rouach

> *« La partie supérieure du cœur est la demeure de Rouach, Tiphareth recevant et concentrant les expressions des autres Sephiroth. Cet organe est la citadelle centrale du corps et la demeure particulière de la volonté inférieure physique. La volonté supérieure se trouve dans la Kéther du corps.*
>
> *Car, pour que la volonté supérieure se manifeste, elle doit être reflétée dans la volonté inférieure par Neshamah.*
>
> *Cette volonté inférieure est puissante dans les membres inférieurs et, dans la région du cœur, elle siège comme un roi sur son trône, gouvernant le corps. La concentration des autres facultés de Rouach se trouvant sous la domination de la volonté reflète en même temps le gouvernement administratif de Chokmah et de Binah : c'est ce qu'on nomme la conscience humaine, donc une réflexion de ces deux Sephiroth créatrices. Mais la Neshamah humaine existe seulement quand la volonté supérieure se reflète de Kéther vers le corps par le moyen de l'aspiration spirituelle et lorsque la lettre flamboyante* Shin *est placée comme une couronne au-dessus de la tête du* microprosopus *(l'Homme). C'est alors seulement que la volonté humaine deviendra le réceptacle de la Volonté Supérieure, le rôle de Neshamah étant de créer un lien entre elles. On peut dire que Rouach n'est pas vraiment l'esprit rationnel puisque cette faculté rationnelle provient de Chokmah et de Binah, mais plutôt que Rouach est la faculté exécutive qui raisonne et qui travaille en collaboration avec cette faculté rationnelle reflétée d'en haut. Par conséquent l'esprit rationnel est ce qui utilise et combine les principes de Chokmah et de Binah dont les parties en contact avec Rouach sont les initiateurs de la faculté de. raisonnement. La raison elle-même n'est qu'un* 'simulacrum'*, c'est-à-dire un processus dérivant de la Sagesse et de la Compréhension. »*

Bien que Tiphareth soit le cœur de la sphère du Rouach, cette dernière englobe aussi la presque totalité des autres Sephiroth situées autour de Tiphareth: (Daâth), Chésed, Gébourah, Netzach, et Hod. La sphère du Neshamah, qui regroupe rappelons-le Yéchidah, Chayah et Neshamah proprement dite au sein de la Triade céleste constituée par Kéther-Chokmah-Binah, est en contact avec la sphère de Rouach par l'intermédiaire de la porte invisible (Daâth) (voir diagramme page suivante).

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

C'est donc grâce à (Daâth) que l'influx spirituel de Neshamah peut se manifester d'une manière consciente au sein du principe du Rouach, centré en Tiphareth, véritable '*intelligence du cœur*'. En effet, Tiphareth correspond chez l'homme au centre cardiaque et au plexus solaire. Tiphareth reçoit l'impact des forces du pilier du milieu provenant directement de Kéther en passant par (Daâth). Lorsque Tiphareth reçoit ces influences, elle les distribue dans toutes les autres Sephiroth qui l'entourent, y compris dans celles des piliers latéraux.

Du point de vue énergétique, le centre de Tiphareth constitue le noyau de la sphère aurique de l'homme, son principal centre de rayonnement; celui-ci peut être vu par clairvoyance sous la forme d'un petit soleil rayonnant de lumière jaune qui pulse sa lumière jusqu'à la périphérie de l'aura. C'est parce que Tiphareth est une Sephirah centrale située au point d'équilibre parfait que son énergie est harmonieuse. Comme elle est une Sephirah médiatrice qui reçoit les très hautes énergies spirituelles de Kéther pour les distribuer aux autres Sephiroth après les avoir transformées, elle est aussi une Sephirah émettrice de lumière.

C'est la raison pour laquelle son énergie est souvent expérimentée par les adeptes de notre Ordre sous la forme de l'amour cosmique, manifestation la plus élevée de l'harmonie. C'est pourquoi, il est nécessaire de développer le centre cardiaque avant de vouloir maîtriser les forces de polarités opposées symbolisées par Chésed et Gébourah, bien que ces deux Sephiroth se soient manifestées avant Tiphareth, symbole de leur réconciliation. C'est ce que vous allez maintenant tenter de faire en pratiquant l'exercice suivant qui a pour but d'éveiller le centre cardiaque de Tiphareth.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

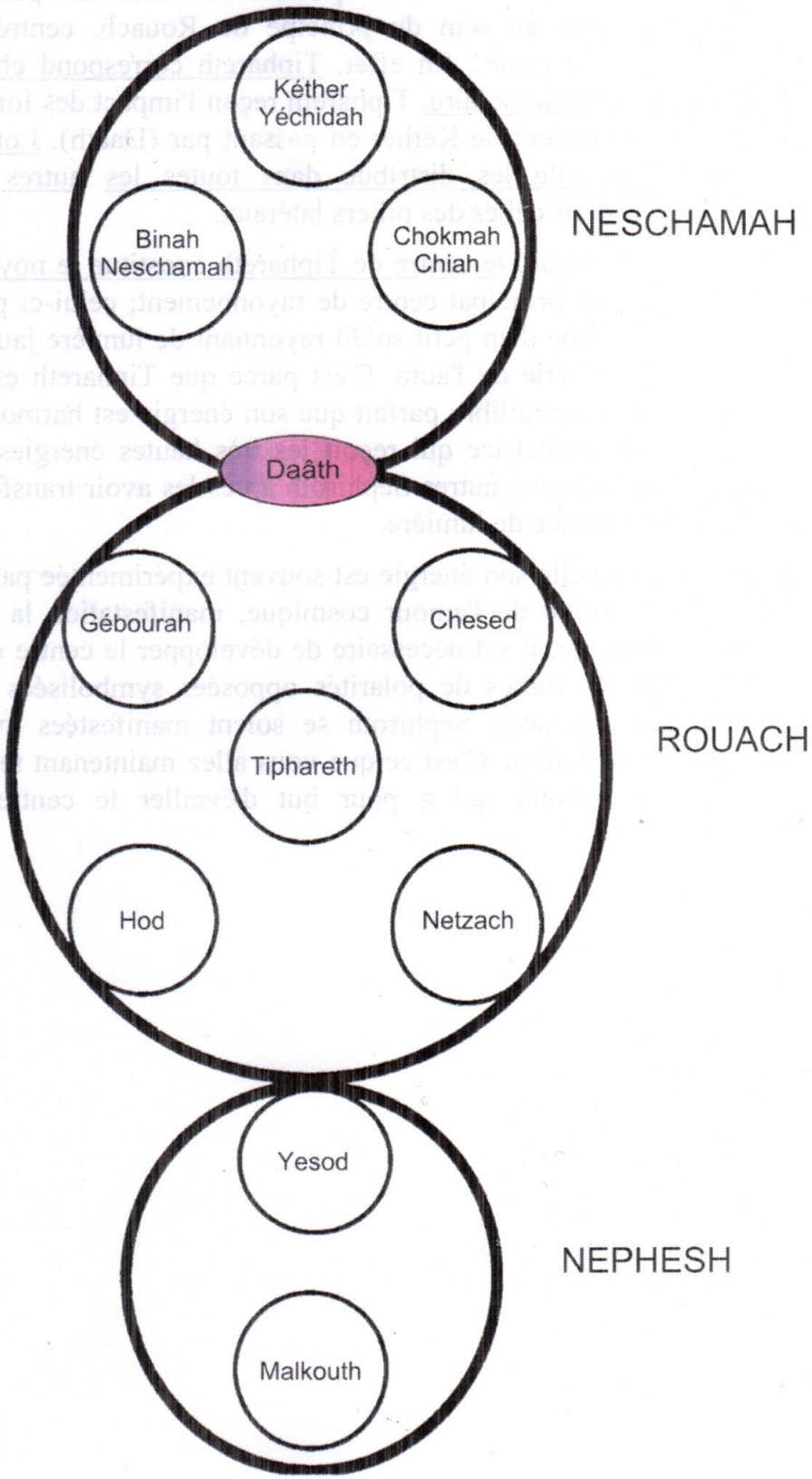


DIAGRAMME N° 6

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

E. L'ÉVEIL DES CENTRES DE CHÉSED ET DE GÉBOURAH

Après avoir commencé à éveiller le centre du cœur en Tiphareth, vous allez apprendre dans cette leçon à équilibrer les forces des deux polarités opposées représentées par Chésed et Gébourah. Comme vous l'avez étudié précédemment, le centre de Tiphareth est essentiellement un centre énergétique de distribution des forces provenant de la trinité séphirotique supérieure. Ces forces sont redistribuées dans les piliers latéraux et plus particulièrement en Chésed et Gébourah, Sephiroth qui reçoivent aussi l'impact des forces de Chokmah et de Binah situées juste au-dessus d'elles. Si la Sephirah Tiphareth est principalement un centre médiateur qui a pour but de transmuter chez l'homme l'énergie vitale, provenant de Yésod, en conscience pure, Chésed et Gébourah sont, elles, des centres régissant l'action. C'est la raison pour laquelle nous allons étudier maintenant leur symbolisme particulier.

1. Le symbolisme de la Sephirah CHÉSED.

Chésed signifie en hébreu la Clémence, la Grâce ou la Miséricorde. Cette Sephirah se nomme aussi Gedulah (prononcez Guédoulah), nom qui peut être traduit par 'Majesté' ou 'Grandeur'. Selon le système de correspondances et d'attributions astrologiques de notre Ordre, Chésed correspond à la planète Jupiter et au dieu grec Zeus (le Jupiter des romains). Il s'agit en fait d'une image magique (appelée aussi dans le vocabulaire magique 'image télesmatique') personnifiant l'énergie particulière de cette Sephirah : on sait en effet que Jupiter était chez les Romains le dieu du ciel et de la foudre, garant de l'ordre cosmique. Dans la mythologie, c'est Jupiter qui préside le tribunal de l'Olympe et qui juge les querelles qui opposent souvent les divinités entre elles au sujet de la destinée des hommes et surtout des héros demi-dieux. Dans la mythologie grecque, les héros sont les rejetons d'un mortel et d'une divinité; ils personnifient en fait les initiés qui s'efforcent, à l'image des héros légendaires de l'Antiquité, de 'conquérir le ciel' et de devenir à leur tour immortels (l'immortalité étant l'un des buts du Grand-Œuvre alchimique). En tant que créatures mortelles, ces héros montrent souvent de nombreuses faiblesses, mais de par leur naissance semi-divine, ils possèdent des dons ou des pouvoirs innés; ils sont assistés par certaines divinités, qui sont leurs alliés, tandis que d'autres sont leurs ennemis il s'agit là d'une métaphore au sujet des puissances planétaires qui dominent le ciel de nativité, c'est-à-dire la destinée des êtres humains, puissances planétaires personnifiées ou régies par les dieux.

Les mythes grecs montrent souvent Zeus intervenant en faveur de ses enfants illégitimes, persécutés par le courroux de son épouse, Héra, déesse de la belle saison du printemps. C'est une allégorie transparente, non seulement des sacrifices et des épreuves qui sont exigés de celui qui veut parvenir à l'illumination, mais aussi de l'intervention de la providence divine en faveur des fils de la sagesse afin d'alléger leur fardeau terrestre. Car c'est bien l'obtention de la sagesse qui doit être le but de notre aspiration spirituelle, et si Zeus ou Jupiter protège ceux qui s'efforcent d'y

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

parvenir, c'est parce qu'il est lui-même une émanation de cette sagesse : la légende ne rapporte-t-elle point qu'Athéna (la Minerve des Romains), déesse de la sagesse, sortit toute armée du cerveau de Zeus? C'est bien ce fait qui est illustré dans le diagramme de l'arbre de vie kabbalistique lorsque l'on voit Chokmah, la sagesse (Athéna), surmonter Chésed, la miséricorde (Zeus).

Toutefois, Zeus, le père des dieux, ne peut outrepasser certaines limites dans l'exercice de sa miséricorde car il doit lui-même se conformer aux lois de l'univers. C'est ainsi que dans de nombreuses légendes, Héra, son épouse, exige qu'il consulte les 'Destinées', les trois Parques qui filent inexorablement la trame de la destinée des mortels, mais également celle des dieux... Parfois c'est Thémis, déesse de la justice (assimilable à la déesse Maât des Égyptiens ?), qui intervient en personne et qui pèse la destinée des mortels : c'est également elle qui tranche avec son glaive; Jupiter doit alors s'incliner devant les décisions irrévocables de la justice divine et la miséricorde de Chésed doit faire place à la sévérité de Gébourah.

Jupiter n'obéit pas à une justice aveugle, ni aux Parques ayant décrété une destinée implacable, déterminée une fois pour toute : il ne fait que se plier aux lois cosmiques dont il est le garant; car la destinée de chacun d'entre nous est déterminée selon nos actions passées, bonnes et mauvaises, c'est-à-dire selon notre *karma* pour employer une terminologie orientale. Selon nos bonnes et nos mauvaises actions accumulées tout au long de nos innombrables vies passées, nous bénéficions d'un certain crédit de chance et de malchance dans cette vie, ou plus exactement d'opportunités favorables (mises en action, du point de vue astrologique, par la planète Jupiter manifestant dans notre système solaire les énergies cosmiques de la Sephirah Chésed), ou d'épreuves (mises en action par les planètes Saturne et Mars, manifestant respectivement les énergies cosmiques des Sephiroth Binah et Gébourah).

Ce dernier point nous amène tout naturellement à examiner la symbolique propre à la Sephirah Gébourah.

2. La symbolique de GÉBOURAH

La Sephirah Gébourah (la Sévérité, prononcez Guébourah) est parfois appelée *Din* (la Justice) et aussi *Pachad* (la Crainte). Gébourah correspond à la planète Mars, considérée en astrologie comme une planète violente. En effet, dans la mythologie gréco-romaine, Mars ou Arès, est le dieu de la guerre, des batailles et du carnage. Toutefois, il incarne également la force, le courage et la bravoure.

Dans le diagramme de l'arbre de vie kabbalistique, Gébourah est surmontée par Binah, la Compréhension, qui correspond à la planète Saturne; en astrologie, cette planète est surnommée 'la grande maléfique'. Tandis que la planète Jupiter apporte réussite, richesse, célébrité, chance, expansion, croissance, joie de vivre et générosité (c'est le 'grand bénéfique' des astrologues), la planète Saturne apporte le contraire : tristesse, malchance, retards, délais et obstacles de tous ordres, pauvreté, avarice, etc. Toutefois, il ne faut pas considérer Saturne comme une planète entièrement

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

maléfique: il n'existe pas vraiment de 'bonne' ou de 'mauvaise' planète. Ainsi même la planète Jupiter peut apporter certains défauts, tels la vanité, le gaspillage et la dilapidation. Saturne apporte à l'individu certaines qualités non négligeables: sens de la mesure et de l'économie, profondeur de la pensée, goût de la recherche et des sciences exactes, esprit méthodique, etc. En fait, de nombreux occultistes possèdent un Saturne puissant dans leur thème natal : bien placée, cette planète prédispose en effet à l'étude des Sciences occultes et à la recherche passionnée de la connaissance ésotérique. Cependant, étant donné le caractère sombre de cette planète et des épreuves qu'elle apporte dans la vie, il n'est guère étonnant que les kabbalistes l'aient attribuée à la Sephirah Binah qui couronne le pilier de la sévérité.

Effectivement, Binah, la Compréhension ou l'Intelligence, est en relation avec Saturne puisque cette planète gouverne à la fois la logique et les structures qui sous-tendent l'intelligence, le temps et les épreuves, qui seuls peuvent apporter à l'individu l'expérience, la maturité et la profondeur de pensée qui caractérisent la véritable Compréhension intérieure. L'être humain est ainsi fait qu'il assimile lentement les leçons qui lui sont données tout au long de ses multiples incarnations: souvent la souffrance est son seul maître véritable. L'être humain étant d'un naturel égoïste, il blesse souvent les autres sans même s'en rendre compte, surtout s'il se trouve dans une position dominante. Il accumule ainsi un *karma* négatif qu'il lui faudra payer, dans cette vie ou dans une autre. Il expérimentera alors lui-même ce qu'il a fait subir aux autres.

Son âme en sera marquée et, lors d'une prochaine incarnation, il aura véritablement compris la loi cosmique qu'il avait violé par ignorance.

Il est intéressant de noter que, dans le système kabbalistique d'Isaac Louria, c'est Saturne qui correspond à la Sephirah Gébourah et non Mars. Dans ce système d'attributions planétaires, Saturne, qui fait pendant à Jupiter, contrebalance sa planète 'ennemie' ou opposée, ce qui semble logique puisque nous avons constaté que ces deux planètes sont respectivement en affinité avec la Sévérité et la Miséricorde. Toutefois, dans le système kabbalistique chrétien qui date de la Renaissance, c'est Mars, planète ennemie de Vénus, qui correspond à Gébourah. Cette attribution se justifie elle aussi parfaitement en effet, elle souligne l'importance de la volonté, de la lutte et du courage, qualités martiennes qui sont nécessaires lorsque nous sommes placés devant un destin peu clément ou accablés par les épreuves envoyées par Saturne.

En tant qu'Ordre magique, nous ne saurions assez insister sur les qualités martiales indispensables non seulement à tout être humain confronté aux difficultés de la vie, mais encore plus à ceux qui s'engagent dans la voie étroite de l'adeptat et de la réalisation spirituelle. Par ailleurs, l'énergie martienne contrebalance et équilibre les excès jupitériens. Souvenez-vous, il est dit dans le rituel d'initiation au grade de Néophyte :

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

« Enfant de la Terre, souviens-toi que la force non équilibrée est le mal, que la miséricorde non équilibrée n'est que faiblesse, et que la sévérité non équilibrée n'est qu'oppression. »

Et la recommandation suivante est ajoutée:

« Étudie bien le grand arcane de l'équilibre entre la sévérité et la miséricorde. la sévérité non équilibrée, c'est la cruauté et l'oppression; la miséricorde non équilibrée, c'est la faiblesse qui permettra au mal d'exister sans être réprimé, te faisant ainsi toi-même le complice du mal. »

Gébourah et Gedulah ne peuvent donc être considérées séparément. Ces deux Sephiroth, bien que de polarités opposées, sont en fait complémentaires. Ces sont les deux plateaux de la balance que la Kabbale appelle *Mezla*; le mouvement des plateaux de cette balance, qui penche alternativement d'un côté ou de l'autre, est ce qui produit la vie. La Kabbale nous explique que si *Mezla,* la balance, était toujours en équilibre parfait, la vie ne pourrait exister et que la création n'aurait pas eu lieu. C'est cette alternance qui engendre un équilibre relatif.

Mais il importe que le déséquilibre ainsi créé ne soit pas trop important, sous peine d'engendrer des réactions violentes. Notre Ordre insiste sans arrêt sur la notion de 'voie du milieu' à l'instar du Taoïsme : un initié doit éviter les extrêmes et comprendre que les concepts de Bien et de Mal sont relatifs (« qui veut trop bien faire, nuit »).

C'est ainsi que pour un Adepte, le choix ne se pose pas entre magie blanche et magie noire : il s'agit en fait de transcender ces notions, d'être par-delà le Bien et le Mal, d'être au-delà des notions de dualité. Le seul chemin que peut suivre intérieurement un Adepte est celui de la voie du milieu, représentée dans l'arbre de vie kabbalistique par le pilier du milieu. Toutefois dans l'action, l'initié (ou le mage) devra s'efforcer d'alterner les contraires, d'être à la fois rigoureux et clément s'il veut rester maître de sa destinée.

Appliquées au microcosme, c'est-à-dire à l'être humain, Gédoulah (Chésed) correspond à l'épaule et au bras gauches, et Gébourah à l'épaule et au bras droits. Chésed et Gébourah régissent les deux polarités électromagnétiques agissant dans l'aura et plus particulièrement au niveau du corps vital ou éthérique. Selon les anciens kabbalistes juifs, le côté gauche de l'arbre de vie (pilier de la miséricorde) est en relation avec la Lune et la polarité magnétique, réceptive, froide, humide, féminine et négative; tandis que le côté droit est électrique, c'est-à-dire, qu'il est dynamique, émetteur, chaud, sec, actif, masculin et positif. Le côté gauche est en relation symbolique avec l'eau, le côté droit avec le feu.

Ces questions de polarités électromagnétiques sont extrêmement importantes en magie: les mains sont en effet les instruments principaux du mage. Il s'en sert pour charger ses armes magiques, ses talismans, ses statuettes, et pour faire certains gestes de pouvoirs. Grâce à l'énergie accumulée dans ses mains il peut créer ce que l'on

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

nomme des 'voults', c'est-à-dire des charges magiques qui peuvent être soit de polarité électrique, soit de polarité magnétique ou bien électromagnétique. Ces 'volts' peuvent servir à créer des élémentaux, c'est-à-dire à condenser des formes-pensées utilisées dans un but bien particulier. Vous apprendrez plus tard à créer ces élémentaux.

Pour l'instant, vous devez simplement savoir que dans notre Ordre, chaque doigt a reçu une attribution Kabbalistique; c'est ainsi que les 5 doigts d'une main correspondent aux 5 éléments: le Feu, l'Air, l'Eau, la Terre et l'Esprit. De même, les dix doigts correspondent aux dix Sephiroth de la Kabbale et aussi aux planètes.

Selon le système des correspondances yétziratique, chaque doigt est en relation avec une ou plusieurs lettres de l'alphabet hébreu et, donc, avec un son et une couleur particulière. Vous étudierez plus tard ces correspondances en détails, leurs applications pratiques, ainsi que les gestes de pouvoir qui en dérivent. Afin que vous puissiez commencer à développer la sensibilité de vos mains, vous allez maintenant faire l'exercice suivant

3. Exercice de Polarité

1. Joignez vos deux mains dans l'attitude la prière, paume contre paume sans entrelacer vos doigts, puis commencez à frotter vigoureusement vos mains l'une contre l'autre: au bout de quelques instants, vous ressentirez une certaine chaleur dans les paumes. Augmentez alors la cadence et frottez-vous les mains de plus en plus vite jusqu'à ce vos paumes soient brûlantes. Arrêtez-vous seulement après avoir ressenti cette chaleur.
2. **Secouez alors vos mains vers le sol de la façon suivante**: coudes au corps, ramenez vos mains, poings serrés, jusqu'à hauteur de vos épaules; puis laissez tomber vos avant-bras vers le sol tout en ouvrant vos mains, doigts écartés: ce mouvement est semblable à celui que font les magnétiseurs afin de se décharger du magnétisme négatif que leurs mains ont capté.
3. Recommencez à vous frottez les mains, puis secouez-les à nouveau. Recommencez ce processus une troisième fois.
4. **Puis mettez vos mains face à face, à une distance d'une quinzaine de centimètres**. Vous sentirez alors un picotement caractéristique dans vos paumes et au bout de vos doigts qui seront parcourus par une sorte de courant électrique ou magnétique. Si vous rapprochez lentement vos mains l'une de l'autre, vous ressentirez alors une attraction entre elles, un lien magnétique. Chacune de vos mains sera comme le pôle d'un aimant. Écartez ensuite vos mains très lentement en essayant de déterminer la distance jusqu'où vous pouvez encore ressentir ce lien magnétique.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

5. Si vous répétez cet exercice à divers moments de la semaine ou de la journée, vous constaterez que cette sensation de magnétisme varie selon votre état de fatigue, du climat, des phases de la lune, etc.

Cet exercice terminé vous pouvez passer au suivant ayant trait à l'éveil des centres séphirotiques de Chésed et de Gébourah

4. Éveil des Centres de CHÉSED et de GÉBOURAH

1. Installez-vous confortablement et prenez votre posture de méditation. Pratiquez pendant cinq minutes la respiration profonde.
2. **Méditez ensuite quelques instants sur le centre coronal de Kéther** en visualisant une sphère de lumière au-dessus de votre tête tout en vibrant 4 fois le Nom Divin EHEYEH.
3. **Méditez ensuite sur le centre de la gorge de Daâth** en visualisant une sphère violette au niveau de la gorge tout en vibrant 4 fois le Nom Divin YHWH ELOHIM.
4. **Éveillez ensuite le centre du cœur de Tiphareth** en visualisant une sphère dorée tout en vibrant 4 fois le Nom Divin JEHOVAH ELOAH-VE-DAÂTH. (Attention! ne visualisez pas la Rose et l'Osiris comme pour la méditation de Tiphareth décrite dans la leçon précédente). Prenez ensuite une profonde inspiration; puis bloquez votre respiration aussi longtemps que vous le pourrez tout en vous concentrant sur la sphère de Tiphareth.
5. **Sur l'expiration, imaginez qu'un flot de lumière dorée part du centre de votre cœur en direction de votre épaule gauche, centre de Chésed. Visualisez alors un point lumineux de couleur bleue situé au milieu de votre omoplate gauche.** Procédez à l'expansion de ce point en 7 phases comme d'habitude. Pensez à bien coordonner l'expansion du point avec votre rythme respiratoire. À chaque inspiration, lente et profonde, visualisez le parcours de la lumière astrale dans votre corps. Au début de votre inspiration, la lumière est attirée tout d'abord par le centre coronal de Kéther, puis descend dans le centre de la gorge de Daâth, pour passer ensuite dans le centre du cœur de Tiphareth et pour arriver enfin, à la fin de votre inspiration, dans le centre de CHÉSED, situé dans votre épaule gauche. Sur la rétention de votre souffle, concentrez-vous sur la sphère de Chésed; lors de l'expiration, procédez à son expansion en la visualisant d'une couleur d'un bleu franc et lumineux (bleu-roi).
6. **Dès que cette sphère bleutée aura atteint sa taille maximale à la fin de la septième expansion, vibrez 10 fois le Nom Divin EL correspondant à la Sephirah Chésed** (prononcez : èèèèèè-llllll).

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Tout en vibrant ce Nom Divin, imaginez que la sphère se met à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et qu'elle commence à pulser.

7. Puis prenez une inspiration profonde, bloquez votre respiration et sur l'expiration imaginez qu'un flot de lumière bleutée jaillit de la sphère de Chésed et descend dans votre bras gauche jusque dans votre main gauche.
8. Tournez alors la paume de votre main vers le ciel. **Concentrez-vous sur la paume de votre main gauche**. Imaginez qu'elle se charge de lumière bleutée; associez cette lumière bleutée avec l'idée de polarité magnétique, de réceptivité, de fraîcheur. Puis imaginez que votre main attire à elle un nuage de particules électroniques qui forment un tourbillon. Condensez ce tourbillon en une sphère bleue que vous tenez dans votre main.
9. **Concentrez-vous à nouveau sur le centre coronal de Kéther.** Inspirez alors la lumière astrale et faites la descendre jusqu'en Tiphareth. Bloquez ensuite votre respiration, puis sur l'expiration, **envoyez un flot de lumière partant du centre de votre cœur vers votre épaule droite.**
10. **Concentrez-vous sur un point rouge situé au centre de votre omoplate droite, centre de Gébourah.** Procédez à l'expansion de ce point en 7 phases respiratoires comme pour le centre de Chésed. A la fin du processus d'expansion, la sphère doit avoir atteint la taille d'un ballon de basket et être d'un rouge rubis flamboyant.
11. **Entonnez alors le Nom Divin ELOHIM GIBOR** correspondant à Géburah. (Vibrez: éééé-loooo-hiiii-mmmm Guiiii-boooor). Tout en vibrant le Nom Divin, visualisez la sphère en train de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
12. Maintenez dans votre esprit l'image de cette sphère de couleur rouge vif en train de pulser tout en prenant une profonde inspiration, bloquez votre respiration, puis sur l'expiration, **envoyez un flot de lumière rouge dans votre bras et dans votre main droites,** paume tournée vers le ciel.
13. **Concentrez-vous sur votre paume droite**: vous devriez alors ressentir une forte chaleur; associez cette sensation avec l'idée de polarité électrique, chaude et émettrice. Visualisez un tourbillon d'étincelles rougeoyantes sortant de votre main droite et formant une sphère de feu.
14. Ceci achevé, concentrez-vous sur le centre du cœur de Tiphareth. Puis **étendez les deux bras en croix, paumes tournées vers les murs.** Vos

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

mains doivent être à angle droit par rapport à vos avant-bras; les doigts doivent être bien écartés (tirez sur les tendons). Vos bras doivent être légèrement en arrière et bien tendus: tirez aussi sur les épaules. Votre position doit être identique à celle d'un homme qui écarterait deux murs entre lesquels il se trouverait.

15. **Visualisez alors deux colonnes de chaque côté de vous** : la colonne de droite est rouge; imaginez-la faite d'un métal rougeoyant presque en fusion. La colonne de gauche est bleue : imaginez-la faite de cristal ou en glace. Vous êtes situé entre ces deux colonnes et vos mains les touchent. Ressentez la chaleur de votre main droite provoquée par le contact du métal brûlant, et la fraîcheur de votre main gauche provoquée par le contact de la glace. Restez un moment dans cette position tout en respirant profondément; à chaque expiration, visualisez un flot de lumière partant de votre plexus solaire puis parcourant vos deux bras pour arriver jusqu'à vos deux mains.
16. **Imaginez alors que votre corps forme une croix de lumière**: la branche horizontale de la croix étant formée par vos bras tendus, et la branche verticale étant formée par votre tête, votre tronc et vos jambes. Au bout de quelques secondes, vous ressentirez une sorte de picotement électrique dans vos mains, comme si des filaments de lumière sortaient de l'extrémité de vos doigts.
17. Visualisez alors 2 boules lumineuses sortant de vos mains: l'une, à gauche, est bleue: l'autre, à droite, est rouge.
18. Puis rapprochez lentement vos deux mains face à face pour rassembler les deux boules de lumière. Vous ressentirez alors un fort courant passer entre vos mains. Tout en rapprochant de plus en plus vos deux mains, toujours très lentement, faites fusionner ces deux boules de lumière rouge et bleue en une seule sphère de couleur violette.
19. Visualisez intensément cette sphère lumineuse de couleur violette; puis ramenez-la vers votre poitrine avec vos deux mains tout en inspirant profondément. Enfin incorporez cette sphère violette dans votre poitrine, en Tiphareth (votre plexus solaire).
20. Posez votre main gauche sur votre cœur et croisez votre main droite sur votre main gauche; les deux mains ainsi croisées sur votre poitrine, sentez battre votre cœur, puis visualisez en son centre une rose rouge écarlate dont les pétales seraient taillés dans la masse d'un énorme rubis.
21. Visualisez au centre de cette rose une croix de lumière qui grandit. La branche verticale de cette croix relie Kéther à Malkouth sous vos pieds; sa branche horizontale relie la sphère bleue de Chésed (située dans

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

votre épaule gauche) à la sphère rouge de Gébourah (située dans votre épaule droite).

22. Méditez ensuite sur le symbolisme de Chésed, la Miséricorde, et de Gébourah, la Sévérité, ainsi que sur celui de Mezla, la Balance. Déterminez quelle est la Sephirah qui prédomine dans votre caractère et celle qui est la plus faible, afin d'établir en vous un équilibre harmonieux.

Pratiquez cet exercice quotidiennement durant les 15 jours qui viennent.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

F. L'ÉVEIL DU CENTRE SACRÉ DE YÉSOD

Dans cette leçon, nous allons étudier les mystères de la Sephirah YÉSOD et développer d'abord ce centre séphirotique, bien que ceux de Netzach et de Hod précèdent celui de Yésod. En effet Yésod est l'une des Sephiroth situées sur la colonne centrale de l'Arbre de Vie. Yésod reçoit donc l'impact des forces du Pilier du Milieu et des Sephiroth supérieurs: Kéther, Daâth et Tiphareth. Comme Tiphareth, Yésod est une Sephirah qui joue un rôle de transformateur et de distributeur des énergies qu'elle répartît dans les Sephiroth des Piliers latéraux, et plus particulièrement en Netzach et en Hod. Sa position centrale en fait donc un centre énergétique important aussi bien au plan macrocosmique que microcosmique.

Le mot Yésod peut être traduit par « Fondation » ou « Fondement ». Yésod est en effet la Sephirah sous-jacente au monde matériel: elle est le siège des forces éthériques ou vitales qui animent la matière. En Yésod, les énergies spirituelles, émotionnelles et mentales de hautes vibrations provenant respectivement de Tiphareth, de Netzach et de Hod commencent à se condenser avant de se matérialiser en Malkouth. Yésod est donc le monde des énergies plastiques de nature à la fois vitale et psychique: c'est pourquoi cette Sephirah régit le monde astral, celui des entités désincarnées et des esprits. Yésod est par conséquent une Sephirah d'une importance capitale en Magie : c'est en effet la Sephirah qui est la plus proche de notre monde (celui de Malkouth). Par conséquent c'est avec elle que les êtres humains peuvent entrer le plus facilement en contact, et ce, par l'intermédiaire de leur psychisme et de leur vitalité.

Dans notre système solaire, la planète qui focalise les énergies de la Sephirah Yésod est la LUNE : bien que la Lune ne soit pas considérée de nos jours comme une planète par les astronomes modernes, qui la classent parmi les « astres morts », simple satellite de la Terre, les anciens astrologues, qui avaient une vision géocentrique de l'espace, considéraient la Lune comme une planète à part entière. La vision géocentrique des Anciens, qui pensaient que la Terre était au centre de l'Univers, n'était pas due (contrairement à ce que beaucoup de profanes croient) à leur ignorance de la réalité cosmologique, mais à leur profonde connaissance de l'Astrologie.

C'est ainsi que les anciens Égyptiens savaient parfaitement (certains textes hermétiques en témoignent) que c'est le Soleil, en tant qu'étoile, qui est au centre de notre système planétaire. Toutefois, la connaissance du système héliocentrique n'était pas enseignée publiquement : elle était révélée seulement dans les Mystères d'Héliopolis, où le sage grec Pythagore fut initié. Après avoir reçu la révélation du système héliocentrique, Pythagore la transmit au sein de sa propre école de mystères à Crotone. Pour le commun des mortels de cette époque, la Terre semblait être fixe et c'était le Soleil qui tournait autour d'elle, du moins en apparence. La révélation de la réalité héliocentrique (le soleil pris comme centre du monde) était un mystère sacré

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

qui était dévoilé aux initiés afin de leur démontrer notamment que le monde des apparences était une pure illusion. Cependant, les anciens prêtres égyptiens chargés de l'étude des astres avaient remarqué, après de longues observations, que certains événements se reproduisaient régulièrement lors de certaines conjonctions planétaires avec certaines étoiles fixes, ce qui donna naissance à la science des prévisions, nommée Astrologie. Ces prêtres astrologues adoptèrent le système géocentrique pour des raisons purement pratiques et astrologiques, considérant que la Terre était fixe par rapport aux influences astrales qu'elle recevait.

Suite à la chute de l'Empire Romain, aux invasions barbares et au Christianisme, qui provoquèrent la disparition presque totale des Mystères Antiques, la connaissance secrète du système héliocentrique se perdit et le système géocentrique s'imposa au Moyen-Âge. Ce ne fut qu'avec Copernic au XVIème siècle que le système héliocentrique fut réhabilité. Malheureusement, ce « nouveau » système cosmologique ne fut considéré que d'un point de vue purement mécaniste, l'univers étant comparé à une gigantesque machine réglée comme une horloge et dénuée de toute âme. Cette conception rationaliste, qui date des XVIIème et XVIIIème siècles, est encore celle de nombreux « savants » et « astronomes » contemporains : cependant, on commence à l'heure actuelle à prendre conscience des dégâts que cette conception matérialiste a provoqués sur notre planète, aux plans écologique, économique et spirituel. Certains savants, chargés de l'étude de l'environnement, commencent timidement à évoquer le concept d'un écosystème global de notre planète, baptisée Gaia, voire d'une conscience planétaire, concept qui n'est pas, somme toute, si éloigné de celui des Anciens qui avaient personnifié cette conscience sous la forme de la déesse Mère (nommée, selon les diverses traditions, Gaia, Rhéa, Dana, Cybèle, Déméter, Isis)

Les Anciens considéraient la Lune, ainsi que toutes les autres planètes, comme un astre vivant doté d'une conscience et exerçant une grande influence sur Terre.

Diverses études scientifiques ont démontré que la Lune exerce une action cyclique sur l'amplitude des marées et sur la croissance des plantes, sur le cycle menstruel féminin et même sur la recrudescence des crimes ou des crises d'agitation des malades mentaux. La Lune, par simple interaction gravitationnelle, influe sur la pression des liquides : or, le corps humain est constitué à 80% d'eau (sang, lymphe, etc.). Dans ces conditions, comment nier que cet astre puisse exercer une influence certaine sur le comportement humain, sachant l'interaction qui existe entre le psychisme d'un individu et son état physiologique? Les anciens connaissaient une physiologie occulte et établissaient une corrélation entre ce qu'ils nommaient les « humeurs » et certains organes internes du corps (foie, vésicule biliaire, rate, cœur, etc.). L'activité de ces organes semblait liée à celles des planètes. C'est ainsi qu'ils avaient observé que la Lune régissait plus particulièrement les systèmes nerveux parasympathique, lymphatique, et endocrinien, systèmes qui règlent justement nos humeurs et notre psychisme.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Les exercices de développement des centres séphirotiques que vous effectuez, affectent plus particulièrement certaines parties du corps où sont groupés les plexus du système nerveux parasympathique et certaines glandes endocrines. C'est ainsi que les exercices de concentration sur le centre de Daâth stimulent la thyroïde, ceux sur le centre de Tiphareth stimulent le *cakra* mineur situé à l'emplacement du thymus et le plexus solaire, et enfin ceux sur le centre de Yésod stimulent le plexus sacré ou pelvien (nous ne tenons compte ici que des Sephiroth situées sur le Pilier du Milieu). Cette corrélation entre centres séphirotiques et glandes endocrines a été établie pour la première par *Soror Deo Non Fortuna* (plus connue sous son nom de plume de Dion Fortune), initiée au sein de plusieurs branches de l'Ordre et fondatrice au début de ce siècle de la « Fraternité de la Lumière Intérieure ». Il est important de souligner que la stimulation des systèmes nerveux parasympathique et endocrinien conduit au développement des pouvoirs psychiques. Chaque centre nerveux correspond à un pouvoir psychique bien défini.

Au niveau microcosmique, la Lune, et la Sephirah Yésod qui lui est associée, gouvernent chez l'être humain le « centre sacré », c'est-à-dire le bassin, la base de la colonne vertébrale et les organes génitaux. La Lune influe en effet la fonction de reproduction de l'homme, et les menstrues et la grossesse de la femme. La période de gestation est de 9 mois (c'est-à-dire 10 lunes), 9 étant le chiffre traditionnel consacré à la Lune, et également celui de la neuvième Sephirah Yésod.

La Lune régit donc les cycles et engendre le monde des formes: comme vous l'étudierez plus tard, les Sephiroth Yésod, Netzach et Hod appartiennent au monde « Yétziratique », c'est-à-dire à celui de la Formation.

Il est intéressant de noter que les Anciens Égyptiens associaient le dieu Thot à la Lune, et non pas à la planète Mercure comme ce fut le cas ultérieurement chez les Grecs. Or Thot était le dieu qui présida à l'invention de l'écriture, du calcul et de la Magie. Quelles relations pouvaient exister entre l'écriture, le calcul et la Magie ? La réponse est la suivante: dans les temps anciens, le décompte du temps se faisait en observant la révolution des astres; les cycles les plus simples à observer tout d'abord furent le cycle journalier (solaire) et le cycle mensuel (lunaire). Les premiers calendriers furent lunaires, puisque la Lune met à peu près un mois (28 jours exactement) pour parcourir le Zodiaque. Les observations des prêtres égyptiens furent soigneusement enregistrées et donnèrent ainsi naissance au calcul et à la comptabilité. Certaines peintures retrouvées sur les murs des tombes égyptiennes nous montrent d'ailleurs le dieu Thot en train de noter sur une tablette les jours correspondant aux phases de la Lune. Thot fut donc associé à l'invention de l'écriture; celle-ci n'est-elle d'ailleurs pas la mise en forme, la concrétisation de la pensée ? À ce sujet, il faut remarquer que beaucoup d'écrivains célèbres possèdent une Lune puissante dans leur thème astrologique, car cet astre est non seulement une source d'inspiration, puisqu'il stimule fortement l'imagination, mais offre aussi la capacité de formuler la pensée.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Notons encore que selon certains auteurs médiévaux, la Lune gouvernait le cerveau, tandis que d'autres croyaient qu'elle gouvernait les organes génitaux. Cette contradiction n'est qu'apparente puisque l'on sait aujourd'hui que c'est le cerveau qui déclenche vraiment l'excitation sexuelle au niveau endocrinien. On sait aussi que l'imagination, c'est-à-dire la faculté de se représenter des images, est le facteur essentiel de la production de phantasmes érotiques; or l'imagination est une faculté cérébrale. Nous avons mentionné dans une leçon précédente que le contrôle de l'imagination était un facteur capital de réussite dans la maîtrise de la Magie.

Lorsque nous avons étudié la Sephirah Daâth, nous avons souligné l'importance de la parole dans les incantations magiques. Il en va de même pour l'écriture et les mathématiques qui ne sont en fait que des systèmes de notations symboliques constitués par les lettres et les chiffres qui sont le fondement de la Kabbale.

Enfin, nous avons déjà indiqué que la Magie pouvait se définir comme étant l'art de la création des Formes-Pensées, lesquelles sont influencées par l'action de la Lune. Les diverses phases de la Lune jouent également un rôle très important en Magie comme vous l'étudierez plus tard. C'est donc pour ces motifs que le dieu Thot fut mis en relation avec la Lune, l'écriture, le calcul et la Magie.

D'autre part, vous devez savoir qu'il existe une relation occulte, une sorte de résonance magnétique, entre les deux Sephiroth Daâth et Yésod. Cette relation a trait au mystère de la transmutation des énergies sexuelles en énergie magique, mais pour comprendre ce phénomène il faut aborder certaines subtilités de la Kabbale et de l'Alchimie.

Selon les attributions de l'ancienne école kabbalistiques Juive d'Isaac Louriah, la planète Mercure correspondait à Yésod et la Lune correspondait à Malkouth. Dans notre Ordre, qui perpétue la tradition kabbalistique dite chrétienne et celle de l'Hermétisme gréco-égyptien, Mercure est attribué à Hod, la Lune à Yésod, et la Terre à Malkouth. Ces interversions sont en fait voulues et s'avèrent pleines d'enseignements, car si les Grecs ont identifié le dieu égyptien Thot avec leur Hermès Trismégiste (le Mercure des Romains), c'est pour mieux occulter le fait que dans l'ancienne voie alchimique le Mercure Philosophal s'obtenait à partir d'un certain métalloïde que les Égyptiens attribuaient traditionnellement à la Lune: d'où les jeux de mots qui apparaissent dans les livres traitant du Grand-Œuvre à propos du « vif-argent » et de « l'argent vif », confusion volontairement entretenue par les Adeptes. Dans la symbolique alchimique, le Mercure des Philosophes est aussi appelé leur « menstrue » ou leur « sperme ».

Les alchimistes font ainsi référence à une symbolique sexuelle, laquelle n'est pas sans analogie avec le Tantrisme hindou. Pour comprendre la raison pour laquelle les anciens Kabbalistes ont attribué à Yésod tantôt Mercure et tantôt la Lune (en dehors des raisons alchimiques données ci-dessus), il faut savoir que la base de colonne vertébrale renferme au niveau du sacrum une puissance que les Hindous ont appelée

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

la "Kundalini" et qu'ils l'ont comparée à un serpent de feu lové et endormi dans les vertèbres sacrées. Les Égyptiens de l'Antiquité connaissaient cette force, qu'ils comparaient eux aussi à un serpent (un cobra), appelé « Uræus » et souvent représenté sur le bandeau frontal des coiffes des Pharaons. Ce cobra, dressé avec son capuchon gonflé, symbolisait l'ascension de cette force le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau du troisième œil, l'Oudjat des Égyptiens.

Les prêtres égyptiens communiquèrent aux juifs la connaissance du serpent Uræus que les Kabbalistes comparaient aussi à un serpent faisant l'ascension de l'Arbre de Vie, serpent qu'ils appelèrent « le Serpent de la Sagesse » ou parfois « le Dragon Rouge ». Les Taoïstes Chinois nommèrent aussi « Dragon Rouge » cette force de type sexuel.

Les Grecs anciens comparaient cette force au caducée d'Hermès, composé d'une baguette (la colonne vertébrale), autour de laquelle s'enroulent deux serpents entrelacés. Ces serpents symbolisaient les deux courants fluidique passant par la paire de nerfs situés de chaque côté de la colonne vertébrale. L'un des serpents correspondait à la force solaire masculine, l'autre à la force lunaire féminine, tandis que la baguette du caducée correspondait au « Mercure » circulant dans la moelle épinière. Ces trois forces sont nommés par les Hindous Ida, Pingala et Shushumna. Les Kabbalistes Juifs utilisèrent pour les décrire l'image des trois colonnes de l'Arbre de Vie.

La force vitale symbolisée par la figure du « Dragon Rouge » ou du « Mercure Philosophique » est habituellement endormie chez la plupart des gens: elle peut toutefois se réveiller accidentellement à la suite d'un choc violent au niveau du coccyx ou, dans certains cas très rares, lors de rapports sexuels. Normalement, cette force sexuelle est dirigée vers le bas, mais lorsqu'elle monte accidentellement dans la colonne vertébrale, elle peut causer chez des non-initiés de vives douleurs, ainsi que de graves troubles psychiques ou physiques. Dans certains cas, rarissimes heureusement, elle peut provoquer des phénomènes d'auto combustion spontanée, phénomènes qui demeurent totalement inexpliqués pour les profanes. Il est donc très dangereux d'éveiller trop rapidement cette force par des pratiques intensives. Pour que le « Dragon Rouge » puisse s'élever sans danger le long de la colonne vertébrale, il est nécessaire de purifier le corps physique et de mener une vie ascétique: il faut nettoyer ses intestins, proscrire la nourriture carnée, l'alcool, le tabac, les drogues, et être chaste pour accumuler la force sexuelle. Il faut vivre dans un environnement sain où l'air doit être pur, à cause des pratiques respiratoires intensives exigées pour éveiller cette force. Et enfin, il faut surtout se purifier moralement et avoir atteint un très haut niveau spirituel.

Si ces conditions, difficilement compatibles avec notre mode de vie occidental, ne sont pas réunies, le Serpent de Feu sera obligé de se frayer un chemin en brûlant toutes les impuretés éthériques qu'il rencontrera lors de son ascension, provoquant ainsi des douleurs inflammatoires.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Pire encore, si le Serpent de Feu réussit à s'élever jusqu'à un centre séphirotique insuffisamment purifié, au lieu de développer ce centre de façon harmonieuse et d'éveiller des pouvoirs psychiques positifs, il risquera de provoquer de graves troubles émotionnels ou même d'éveiller des pouvoirs maléfiques.

Enfin, si le Serpent de Feu réussit à atteindre les centres du cerveau d'un néophyte qui n'est pas encore prêt, il y a un risque de folie, les tissus de cerveau pouvant être endommagés irrémédiablement. Il faut souligner que ces accidents se produisent surtout chez des occidentaux suivant des voies orientales. L'éveil de la Force du Serpent peut certes procurer de grandes expériences mystiques, mais aussi bouleverser considérablement l'équilibre psychique d'un individu à cause de l'intensité de ce type d'expérience. Les techniques orientales d'éveil de la Kundalini sont dangereuses pour la plupart des occidentaux.

Par contre, les pratiques de notre Ordre concernant l'éveil du Serpent de la Sagesse sont sans danger, à condition toutefois de respecter scrupuleusement les indications contenues dans ces cours et de ne pas pratiquer de manière intensive et abusive les exercices y ayant trait. En effet, comme vous avez pu le constater, contrairement à certaines pratiques d'inspiration hindouiste, nous commençons à éveiller la force du Serpent par le haut, en partant du sommet du crâne et en activant tout d'abord les forces spirituelles de Kéther, et non pas directement par une méditation sur le *Svādhiṣṭāna* ou le *Muladhara cakra* (centres correspondant aux Sephiroth Yésod et Malkouth). Notons toutefois que certains ordres tantriques tibétains ont des techniques d'éveil très similaires aux nôtres, bien que leur contexte culturel soit évidemment très différent, ce qui a son importance en la matière.

En commençant par éveiller d'abord le centre de Kéther, nous activons automatiquement, par un phénomène de résonance sympathique et magnétique, le centre de Yésod. Notre technique consiste à stimuler d'abord la descente des forces spirituelles, descente qui se fait naturellement en tout être humain, mais souvent de façon très faible: le canal de descente des forces spirituelles est souvent très réduit chez les profanes. Leur lien avec le monde spirituel de Kéther est complètement atrophié, voire parfois complètement rompu.

Notre premier travail consiste donc à renforcer ce lien et à purifier ce canal par la pratique des exercices de méditation sur les centres séphirotiques, et ce, en suivant le sens naturel d'écoulement vers le bas des forces spirituelles et non pas en tentant d'abord de les faire remonter vers les véhicules supérieurs qui ne sont pas suffisamment purifiés.

En langage alchimique, nous appelons cette remontée des forces la « sublimation », mais celle-ci doit toujours être précédée d'une première purification de la matière. D'autre part, les alchimistes insistent sur le fait que les Sublimations (encore appelées « Aigles » parce qu'il s'agit d'une volatilisation de leur Mercure Philosophique)

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

doivent toujours se faire par un feu doux: un feu violent risquerait de briser le « vaisseau » (entendez par là, la cornue).

D'autre part, les techniques de concentration sur les centres séphirotiques enseignées au sein de notre Ordre ne comprennent pas de méditations prolongées sur les centres situés à l'intérieur de la colonne vertébrale comme le font les orientaux. En effet, elles portent uniquement sur les 5 centres mineurs situés sur la face avant du corps, dans la sphère aurique astrale. Elles ne concernent donc pas les centres majeurs situés à l'intérieur de la colonne vertébrale. Enfin, ces méditations se font en « circuit ouvert » (posture du Pharaon) et non en "circuit fermé" (posture en Lotus des orientaux, où les jambes ainsi que les mains sont croisées). Qui plus est, les orientaux pratiquent assis sur le sol, mettant ainsi en contact le centre de Yésod avec celui de Malkouth (la Terre), tandis que dans notre tradition nous éveillons les centres assis sur une chaise: dans cette position, le centre de Yésod est bien séparé de celui de Malkouth. D'autre part, la répartition, le nombre de *cakra,* leurs attributions élémentaires et planétaires sont différents dans les traditions indienne ou tibétaine.

Enfin, comme vous pourrez le constater lors des exercices suivants, nous faisons circuler les forces éveillées dans les centres séphirotiques à l'intérieur de la sphère aurique. Cette technique permet d'éviter la surcharge ou la congestion des centres séphirotiques, surcharge qui provoquerait de graves déséquilibres psychiques.

Toutes ces différences sont extrêmement importantes, car les traditions orientales exige parfois de ses adeptes un retrait quasiment complet du monde (parfois de simples retraites de quelques jours, ailleurs durant beaucoup plus longtemps), alors que notre tradition paraît adaptée au mode de vie occidental. Les forces éveillées à l'aide des techniques magiques occidentales peuvent être mises en action rapidement, mais se dissipent tout aussi rapidement, ce qui permet à ses adeptes de mener une vie normale au sein de la société.

1. Exercice d'éveil du Centre de YÉSOD

Vous allez maintenant commencer à pratiquer la méditation sur le centre séphirotique de Yésod. Pour cela, installez votre oratoire et procédez à l'allumage rituel des flambeaux comme d'habitude. Puis, prenez la posture du Pharaon et commencez la méditation

1. Pratiquez pendant 5 minutes la respiration profonde.
2. **Méditez quelques instants sur le centre de Kéther** situé au sommet de votre tête en visualisant une sphère lumineuse blanche et en vibrant 3 fois le Nom Divin correspondant : EHEYEH.
3. **Méditez ensuite sur le centre de Daâth:** Visualisez un rayon de lumière qui jaillit de Kéther et qui traverse votre crâne pour parvenir en Daâth, au centre de votre gorge. Puis imaginez une sphère de lumière de couleur bleu-lavande, et vibrez 3 fois le Nom Divin correspondant à Daâth: IEOUAH ELOHIM.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

4. **Méditez ensuite sur le centre de Tiphareth** : Sur une expiration, visualisez un rayon (le lumière partant de Daâth et traversant votre colonne vertébrale comme si elle était un tube de néon illuminé pour arriver jusqu'en Tiphareth, votre centre cardiaque. Imaginez une sphère de lumière dorée dans votre poitrine. Vibrez 3 fois les Noms Divins de Tiphareth : IEOUAH ÉLOAH-VE-DAÂTH (ou IESHOUAH, ou IAO, si vous préférez utilisez ces Noms Divins).
5. **Activez enfin le centre de Yésod** : Sur une expiration, visualisez un rayon de lumière partant de Tiphareth et traversant, tel un filament lumineux, votre colonne vertébrale pour arriver jusqu'au centre sacré de Yésod.
6. Puis concentrez-vous sur un point lumineux de couleur pourpre (rouge grenat), situé à la base de votre colonne vertébrale au niveau du sacrum et des organes génitaux. Visualisez ce point incandescent comme une braise, puis procédez à son expansion en 7 étapes en prenant bien soin de coordonner cette expansion avec votre respiration (l'expansion de la sphère lumineuse ayant toujours lieu sur la phase d'expiration). A la fin du processus d'expansion, la sphère pourpre de Yésod doit atteindre la taille d'un ballon de basket et englober tout votre bassin y compris le haut des cuisses.
7. **Vibrez alors 7 fois le Nom Divin qui correspond à la Sephirah Yésod,** SHADDAI EL CHAI (prononcez: Chaaa-Daaa-iii êêê-èl-lll R'Aaa-ail-iii). Ce nom signifie en hébreu "Seigneur de la Vie" et fait allusion au pouvoir magique de la procréation. **Visualisez ensuite cette sphère pourpre en train de tourner** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (sens cosmique).
8. **Méditez ensuite quelques instants en silence sur le symbolisme de la Sephirah Yésod**, siège du "Serpent de la Sagesse". Prenez conscience que la force vitale résidant en Yésod peut être transmutée en force magique qui peut vous conduire à l'Éveil et qu'elle est l'énergie de base servant à construire votre "corps de gloire".

Pratiquez cette méditation pendant les 15 prochains jours et notez soigneusement les résultats que vous obtiendrez dans votre Journal Magique.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

G. L'ÉVEIL DES CENTRES DE NETZACH ET DE HOD.

Maintenant, nous allons étudier le symbolisme inhérent aux Sephiroth NETZACH et HOD et éveiller les deux centres qui leur correspondent.

1. Le symbolisme de NETZACH.

Dans la tradition Kabbalistique de notre Ordre la Sephirah Netzach, dont le nom signifie en hébreu « Victoire », est en correspondance dans notre système solaire avec la planète VENUS. La déesse Vénus chez les Romains correspondait à l'Aphrodite des anciens grecs, équivalente à la déesse HATHOR des égyptiens. Cette déesse symbolisait pour les anciens l'Amour et tout ce qui s'y rapporte: la beauté féminine, le charme, la passion amoureuse, la sensualité, les plaisirs charnels, l'érotisme, mais aussi par extension: l'esthétique, les parfums, la mode, les parures, les bijoux, ainsi que la musique et l'art (peinture, sculpture). Bref Vénus symbolisait la douceur de vivre, l'agrément. Dans ses aspects négatifs (qui relèvent plus du symbolisme de la QLIPHAH de Netzach), une Vénus maléficiée dans un thème astrologique peut signifier aussi la luxure, la débauche, la vénalité, la superficialité, la faiblesse de caractère (en opposition avec Mars, significateur de la force de volonté). Les anciens accordaient toutefois à Vénus-Aphrodite un sens plus profond: celui de l'Amour Universel. Vénus symbolisait pour eux l'archétype de l'expérience mystique par l'extase des sens.

C'est pour cette raison que Vénus régissait également l'ivresse mystique, technique extatique de type chamanique perpétuée notamment au sein des Mystères de Dionysos et d'Éleusis, mystères où l'on consommait du vin mêlé à certaines substances psychotropes. Le vin était à l'origine un breuvage sacré: il symbolisait chez les anciens égyptiens le sang du sacrifice d'Osiris et on le substitua au sang des sacrifices humains de l'époque préhistorique, ainsi que le rappelle la Bible avec l'épisode du sacrifice d'Abraham et l'instauration du rite de Melchisédech (le sacrifice du Pain et du Vin), rite perpétué encore de nos jours par le Christianisme et par les rites Rosicruciens de notre Ordre. Les Mystères de Dionysos et d'Éleusis semblent avoir comporté certains rites érotiques sacrés ainsi que l'absorption d'un breuvage dont la composition était gardée secrète (il s'agit de l'ambroisie des grecs) qui permettaient aux initiés de « voir les dieux en face ».

Ces rites étaient assez semblables à certains rites tantriques pratiqués encore aujourd'hui aux Indes. Malheureusement, les Mystères de Dionysos dégénérèrent à l'époque Romaine en ivresse et en orgies vulgaires lors de la célébration des Bacchanales. Dès lors, ils perdirent leur caractère sacré et furent mis à l'index par le Sénat Romain. Dans son désir de retourner à une certaine pureté, le Judéo-christianisme lutta farouchement contre cette dégénérescence et s'opposa à la célébration de ces mystères en les diabolisant, ce qui entraîna des siècles de répression sexuelle et de fanatisme. Ces Mystères sont encore détenus à l'heure actuelle par certains Collèges Hermétiques très fermés, mais ils doivent rester secrets

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

sous peine d'être profanés, car le type de pratique qu'ils requiert est réservé à des initiés très avancés étant donné la maîtrise du corps physique et la pureté d'intention qu'ils exigent...

Selon la mythologie grecque, la déesse Aphrodite (Vénus) naquit de l'écume de la mer (Pontos) et de la semence d'Ouranos (Uranus ou le ciel étoilé), qui tomba dans l'océan après que son fils Kronos (Saturne ou le Temps) l'eut émasculé pour ravir le pouvoir à son père.

Cette légende cache en fait un grand secret alchimique: la préparation du Feu Secret des Sages. Il suffit de dire ici que les scories de la Materia Prima purifiée (désignée allégoriquement sous le nom de Saturne) donnent naissance au Soufre Philosophique, au Feu Pontique, au Sel de la Mer des Sages, « à l'Eau qui ne mouille point les mains », en bref à la Vénus des Philosophes. Celle-ci se manifeste ensuite sous la forme d'une étoile à la surface du bain métallique que les alchimistes ont appelé parfois leur Phosphore ou leur Aube Naissante.

C'est pour cette raison que lors de l'initiation au grade de Philosophus de notre Ordre (qui marque l'entrée dans la Sephirah Netzach, placée sous la domination de la planète Vénus), l'autel porte le symbole du Soufre Alchimique: une croix surmontée d'un triangle. Vénus est donc en relation avec le Soufre alchimique, c'est-à-dire avec le Feu céleste « corporifié ». NOGAH (Vénus, l'Étoile du Matin) devient alors KOKAB (Mercure, l'Étoile à 8 branches). On comprend dès lors pourquoi Vénus est la planète occulte qui gouverne l'Ordre Hermétique de l'Aube Dorée. Dès l'antiquité, la déesse Ishtar (l'Astarté des Phéniciens) a été représentée couronnée d'une étoile; de même le nom de la déesse Hathor, signifiait chez les égyptiens « Face d'Horus » ou « Maison d'Horus » en référence au ciel étoilé.

C'est la raison pour laquelle le Temple de Dendérah, dédié à Hathor, était consacré à l'étude de l'Astronomie et de l'Astrologie ainsi qu'en témoigne encore de nos jours le magnifique plafond représentant le Zodiaque, présenté au Musée du Louvre à Paris.

Ce qu'il faut retenir, c'est que le Feu Secret est extrait des scories et des impuretés; de même nos émotions, (personnifiées par la déesse Vénus), peuvent devenir, si elles sont correctement dirigées et transmutées, un véritable courant de force magique. Cette force magique peut être mise au service de notre volonté personnifiée par Mars. Mais pour contrôler nos émotions, encore faut-il maîtriser notre mental, symbolisé par la Sephirah Hod et par la planète Mercure, ce qui nous conduit à étudier de leur symbolisme.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

2. Le symbolisme de la Sephirah HOD

Tandis que Netzach représente le monde émotionnel et affectif, HOD représente le monde du mental et de la raison. La Sephirah Hod est en affinité avec la planète MERCURE, qui régit tous les processus mentaux et plus particulièrement le système nerveux central. Primitivement Mercure désignait en astrologie la dextérité et l'habileté manuelle, ainsi que l'ingéniosité qui préside au monde artisanal: dans la mythologie c'est Hermès (le Mercure des Romains) qui invente la lyre en tendant des cordes entre des cornes de buffle fixées sur une carapace de tortue. Mais rapidement Hermès représenta l'éloquence, l'intelligence, la communication et donc par extension le commerce, le calcul, la ruse, et même les voleurs ainsi que les routes et les carrefours (réseaux de communications). Par analogie, Hermès ou Mercure devint donc la personnification de l'Esprit Universel et, en tant que tel, le "Messager des dieux". Son rôle devint particulièrement prééminent à l'époque de la Gnose Alexandrine Hellénistique entre le Ier et le IVème siècle de notre ère, lorsque les doctrines hermétiques furent divulguées, notamment au sein des écoles néo-platoniciennes: ainsi naquit le fameux *Corpus Hermeticum* qui constitue encore de nos jours la racine des doctrines magiques, alchimiques et astrologiques de la Tradition Occidentale.

Ces trois sciences royales ont également été connues sous la dénomination *de Trivium Hermeticum;* elles sont en fait indissociables, chacune d'elle donnant la clef des deux autres. C'est pourquoi notre Ordre insiste sur le fait qu'une connaissance générale des ces trois sciences occultes et de leurs interactions est absolument nécessaire si l'on veut tenter d'en percer les mystères et d'en découvrir les arcanes.

Certains adeptes ont comparé le *Trivium Hermeticum* au trident du dieu Poséidon (Neptune) dont les 3 pointes seraient la Magie (connaissance des énergies subtiles), l'Astrologie (connaissance des cycles) et l'Alchimie (connaissance des secrets de la matière), trident dont la hampe serait constituée par la Sainte Kabbale, armature métaphysique sans la connaissance de laquelle la compréhension des 3 sciences occultes citées plus haut est impossible.

La Sephirah Hod régit particulièrement la Magie Cérémonielle parce qu'elle est en relation avec le monde des structures; or la Magie utilise énormément les structures mathématiques, les diagrammes géométriques et les carrés magiques parce qu'elle est une application concrète de la Kabbale, qui est en quelque sorte un modèle mathématique de l'Univers. C'est ainsi que des travaux très récents de physique avancée, portant sur la structure de l'Univers et tentant d'établir une modélisation mathématique de l'Univers fondée sur les dernières découvertes cosmologiques, ont confirmé les postulats de la Kabbale, notamment à propos de l'existence théorique possible de onze types d'univers différents (ce qui correspond aux 10 Sephiroth plus Daâth). Hod est plus spécialement en relation avec le monde des formes et des volumes géométriques.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Les travaux du mathématicien Jacques Ravatin (qui a écrit une thèse sur la structure non-aristotélicienne de l'univers) laissent à penser que toute forme définie émet une énergie, appelée "onde de forme", qui peut être mesurable, notamment grâce à la radiesthésie. Certaines de ces ondes de formes émettraient des énergies de délocalisation qui affecteraient la structure espace-temps tridimensionnelle habituelle. Toutefois selon les enseignements traditionnels de notre Ordre, ce ne sont pas les formes en elles-mêmes qui génèrent des énergies: elles ne sont que des réceptacles de ces énergies subtiles. C'est ainsi que ce qui caractérise la fonction d'un vase, c'est son espace vide qui permet de contenir de l'eau (il est intéressant de noter que Hod et que la planète Mercure correspondent à l'élément Eau selon les attributions Kabbalistiques enseignées au sein de l'Ordre.)

Comme nous l'avons déjà précisé, la Sephirah Hod est en relation avec les processus mentaux et particulièrement avec la formation des images ou des formes-pensées. Toute une partie de la Magie est consacrée à l'art de la construction des Images Télesmatiques (ou « Formes Divines »), processus relevant de la Sephirah Hod; mais l'animation de ces formes-pensées, leur « vitalisation » en quelque sorte, dépend de la Sephirah Netzach, c'est-à-dire de la charge émotionnelle qui est associée à une image particulière.

C'est ainsi que lorsque l'on construit une Forme Divine, celle-ci sera inefficace, sans puissance et se dissoudra rapidement, si on ne l'anime pas avec un sentiment de dévotion. Il faut pour cela parvenir à une certaine exaltation de l'âme, à cette fameuse « ivresse mystique dionysiaque » que nous avons déjà évoqué. Cet état de conscience correspond à ce que les grecs appelaient en Théurgie « l'enthousiasme », espèce de fureur ou d'inspiration divine dont l'âme est éprise (du grec: *Enthous-Theos* : « inspiré par un dieu »). Cet état de conscience peut être provoqué par des techniques très diverses: respiration rythmique, intonation et répétitions de mots de pouvoir, psalmodie de certaines incantations, absorption de certaines substances préparées par voie alchimique (élixirs à base de plantes, vin sacré). Mais pour que la charge émotionnelle ainsi générée ne se dissipe pas inutilement, il est nécessaire de l'incorporer dans une image magique mentale. La construction de ces images magiques vous sera enseignée plus tard. Il faut savoir toutefois que pour qu'une image télesmatique soit efficace, il est nécessaire qu'elle soit visualisée avec grande précision dans tous ses détails. Ce processus de construction mentale exige donc une grande concentration et une grande capacité de visualisation, ainsi que de nombreuses réitérations du processus. Dans certains cas cette image mentale peut s'objectiver, se concrétiser au niveau éthérique ou vital. Généralement, on utilise certains supports matériels afin de fixer cette image mentale: certaines statuettes faites avec de l'argile ou de la cire (matières qui absorbent et conservent les charges magnétiques), certains diagrammes kabbalistiques, des talismans, etc. Plus l'image magique sera précise et objective, plus elle sera puissante potentiellement; plus la charge émotionnelle qui y sera associée sera forte, plus l'image magique sera active

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

et vivante. Généralement, on se sert de ces images magiques dans un but précis, par exemple afin de protéger un lieu (gardiens protecteurs). Comme vous pouvez le constater, Hod et Netzach sont deux Sephiroth étroitement associées et inséparables: leurs actions conjuguées se manifestent en Yésod, royaume du monde astral où règnent images et forces émotionnelles, fondement de toutes pratiques magiques qui ont pour but de concrétiser ces images et ces forces émotionnelles dans le monde de la matière en Malkouth. Le Mage imite ce faisant l'œuvre créatrice de Dieu, le Grand Magicien par excellence.

Nous allons maintenant aborder la partie pratique de cette leçon et commencer à éveiller les deux centres Sephirotiques de Netzach et de Hod.

3. Exercice d'éveil des Centres de NETZACH et de HOD

1. Installez-vous confortablement, prenez votre posture de méditation et pratiquez pendant 5 minutes la respiration profonde rythmique en 4 temps.
2. **Commencez par méditer sur le centre de Kéther** et éveillez-le tout en visualisant une sphère de lumière blanche au-dessus de votre tête tout en vibrant 4 fois le Nom Divin EHEYEH.
3. **Faites descendre un rayon de lumière jusqu'au centre de Daâth** et visualisez une sphère de couleur lavande au niveau de votre gorge tout en vibrant 4 fois le Nom Divin IEOUAH ELOHIM.
4. **Imaginez ensuite qu'un rayon de lumière part de Daâth pour arriver jusqu'en Tiphareth.** Visualisez une sphère dorée au niveau de votre cœur tout en vibrant 4 fois le Nom Divin IEOUAH ELOAH VE DAÂTH.
5. Faites jaillir un rayon de lumière du centre de Tiphareth **jusqu'au centre de Yésod.** Visualisez une sphère de couleur pourpre à la base de votre colonne vertébrale et vibrez 4 fois le Nom Divin SHADDAI EL CHAI.
6. Imaginez ensuite qu'un rayon de lumière jaillit du centre de Yésod jusqu'au centre de NETZACH, situé au niveau de votre rein gauche. Puis, concentrez-vous sur ce point et procédez à l'expansion de la sphère de Netzach en suivant les 7 étapes habituelles combinées avec 7 respirations profondes. Visualisez cette sphère d'une belle couleur vert-émeraude. Sa taille ultime doit atteindre à peu près celle d'un ballon de basket.
7. **Vibrez alors 7 fois le Nom Divin correspondant à la Sephirah Netzach:** IEOUAH TZEBAOTH. Tout en vibrant ce nom, imaginez que cette sphère verte se met à pulser et à tourner de plus en plus rapidement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
8. Une fois que la Sephirah de Netzach a été activée, prenez une inspiration profonde, bloquez votre respiration et sur l'expiration

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

envoyez un flot de lumière verte dans votre jambe gauche. Recommencez ce processus 3 fois en visualisant bien la lumière vert-émeraude en train de descendre dans votre hanche gauche, puis dans votre cuisse gauche et enfin dans votre mollet gauche.

9. Concentrez-vous à nouveau en Yésod. **Imaginez ensuite qu'un rayon de lumière parte de Yésod jusqu'à la Sephirah HOD, située dans votre rein droit.** Procédez à l'expansion de cette Sephirah en 7 étapes. Visualisez la sphère de couleur orange vif.
10. **Vibrez ensuite 7 fois le Nom Divin correspondant à la Sephirah Hod**: ELOHIM TZEBAOTH. Tout en vibrant ce nom, imaginez que cette sphère orange commence à se mettre en rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Puis imaginez-la en train de tourner de plus en plus vite.
11. Après l'éveil du centre de Hod, prenez une profonde inspiration, bloquez votre respiration, puis sur l'expiration, **envoyez un flot de lumière orange dans toute votre jambe droite.** Recommencez ce processus 3 fois.
12. **Méditez enfin quelques minutes sur le symbolisme de Netzach et de Hod.** Essayez de déterminer quelle est la Sephirah dont les attributs prédominent dans votre caractère: êtes-vous plus intellectuel qu'intuitif? Votre raison prédomine-t-elle sur vos sentiments, ou est-ce le contraire? Prenez conscience de l'aspect que vous devez rééquilibrer en vous. Lorsque cette analyse est terminée, achevez votre méditation.

Pratiquez cet exercice pendant les 15 prochains jours et notez soigneusement les résultats que vous obtiendrez dans votre Journal Magique.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

H. ÉVEIL DU CENTRE DE MALKOUTH

Nous allons maintenant aborder l'étude et le développement de la dernière Sephirah de l'Arbre de Vie: MALKOUTH, dont le nom signifie en hébreu « Royaume ». Dans la tradition Kabbalistique Malkouth correspond au monde de la matière et donc à notre planète la Terre, ainsi qu'aux 4 Éléments des Anciens: le Feu, l'Air, l'Eau et la Terre. Vous étudierez un peu plus tard en détails la symbolique alchimique, magique et astrologique de ces 4 Éléments qui jouent un rôle essentiel dans les pratiques théurgiques de notre Ordre.

Dans l'antiquité, la Terre était souvent représentée par une déesse: les Grecs l'appelait Gaia ou Déméter; les Romains, Cybèle. Ces peuples lui rendirent un culte sous le nom de « Magna Mater » (Grande Mère). Les Kabbalistes Juifs, eux, l'appelèrent « Malkah » (la Reine) et aussi « Shekinah », symbole de la Sainte Présence de Dieu dans le monde de la Matière. À l'exception des anciens égyptiens qui identifièrent la Terre avec une divinité masculine, (Geb), et le Ciel avec une divinité féminine (Nout), la plupart des peuples de l'Antiquité déifièrent la Terre sous la forme d'une déesse parce qu'en tant que divinité féminine elle était le symbole de la fertilité de la terre. Or la fertilité est une qualité essentiellement féminine. Une légende Kabbalistique raconte que Dieu façonna Adam, le premier homme, avec de l'argile rouge dont les alchimistes firent, non sans de bonnes raisons, l'une de leur Materia Prima, à laquelle ils donnèrent le nom de « Terre Sainte et Vierge ».

La tradition Chrétienne assimila les Déesses-Mères des traditions païennes avec la Vierge Marie. Certaines églises conservent encore d'anciennes statues d'Isis portant Harpocrate dans ses bras, appelées « Vierges Noires ». Cette assimilation entre Isis et la Vierge provient du fait que les anciens grecs confondirent d'une part la déesse Isis avec leur Déméter ou Magna Mater, et d'autre part la déesse Hathor avec leur Virgo Celesta. En effet, à l'époque hellénistique, les déesses Isis et Hathor furent prises l'une pour l'autre, leurs représentations étant très semblables.

Malkouth est située tout en bas de l'Arbre de Vie et se trouve placée sur l'axe central du Pilier du Milieu.

Malkouth est également située juste au-dessous de la Sephirah Yésod: c'est elle qui concrétise les forces éthériques, vitales et astrales qui proviennent de Yésod. Ces forces de Yésod, ainsi que celles de Malkouth constituent chez l'homme, l'un de ses véhicules subtils appelé NEPHESH, que certaines écoles théosophiques ont appelé le corps astral ou le corps émotionnel. Selon la Kabbale et les enseignements traditionnels de notre Ordre, Nephesh est l'âme animale, c'est-à-dire le véhicule par lequel le mental rationnel et la volonté du Rouach sont mis en contact avec le monde de la matière de Malkouth. Tandis que Yéchidah est la conscience divine, que Rouach est la conscience humaine, Néphesh est le subconscient (ou « conscience automatique ») en rapport avec les passions inférieures et les désirs. Le subconscient correspond à Yésod qui est la Sephirah où les atomes matériels sont attirés.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Bien que Néphesh soit plus particulièrement en relation avec Yésod, il règne aussi en Malkouth, car sans le principe du Nephesh la matière ne pourrait pas être animée par la vie. Malkouth correspond chez l'être humain au principe appelé GOUPH par les Kabbalistes, nom qui signifie littéralement « le cadavre ». Gouph est en effet le corps physique qui, pour les Kabbalistes n'est qu'un simple vêtement de chair qui serait un cadavre s'il n'était pas animé par le principe vital du Nephesh.

Bien que Malkouth représente la matière, elle représente aussi l'immanence du divin: en effet, ce serait une erreur de penser que la matière est séparée de l'esprit et qu'elle est en opposition avec le monde spirituel. La philosophie kabbalistique est non-dualiste: elle considère que « Tout est dans Tout ». La science moderne nous démontre que la matière est composée d'atomes, qui sont des "grains d'énergie" composés eux-mêmes d'une multitude de particules qui sont de la lumière condensée. Ce qui distingue la matière de l'esprit, c'est sa densité et surtout sa structure: la matière est d'une certaine manière la cristallisation de l'esprit. Pour cette raison, la planète Terre a une certaine affinité avec la planète Saturne, planète qui cristallise les choses (comme vous l'apprendrez plus tard, le sentier qui relie Malkouth à Yésod s'appelle le Sentier de Saturne).

L'un des buts principaux de notre Ordre est d'amener « Kéther en Malkouth et Malkouth en Kéther », c'est-à-dire de spiritualiser la matière et de matérialiser l'esprit. Cette descente de l'esprit du Neshamah et du Rouach, est symbolisée par la présence de la Shékinah en Malkouth. Beaucoup de mystiques sont trop spiritualistes et ignorent les lois de la matière qui régissent le monde dans lequel nous vivons, celui d'Assiah, le Monde de l'Action.

Comme le disait *Soror Deo Non Fortuna* (Dion Fortune) une opération magique ayant trait à la Sephirah Malkouth consiste tout simplement à agir dans le monde de la matière. Toute opération magique fonctionnant seulement en Yesod et demeurant dans le Monde de la Formation de Yetzirah, n'aboutira pas à des résultats concrets, mais restera seulement à un niveau psychique. Cette erreur est commise par beaucoup d'apprentis magiciens qui s'imaginent qu'il suffit d'accomplir des rites pour que leurs désirs se réalisent tous seuls sans autres efforts de leur part. Si vous désirez éviter cet écueil et réussir dans la Voie Magique, vous devez tout d'abord intégrer le monde de la matière et être solidement enraciné en Malkouth.

Bref, vous devez « avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre ». Un être humain capte en effet deux types d'énergies complémentaires dont il a besoin pour vivre: l'énergie cosmique ou céleste, qu'il attire dans sa Sphère de Sensation (ou Sphère Aurique) par le centre de Kéther situé au sommet de sa tête, et l'énergie tellurique, circulant dans la terre, qu'il attire par le centre de Malkouth situé sous ses pieds.

Dans la plupart des traditions, l'énergie cosmique est considérée comme étant de polarité masculine (c'est le Yang des Taoïstes chinois, « la semence des étoiles » des

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

anciens alchimistes); tandis que l'énergie tellurique est de polarité féminine (c'est le Yin des chinois, « la terre matricielle » des alchimistes). Toutefois, nous avons mentionné que chez les égyptiens de l'antiquité ces polarités étaient inversées, la Terre étant de polarité masculine, et le ciel de polarité féminine. Pour les sages égyptiens c'était donc Geb, le dieu de la Terre qui fécondait Nout, la voûte céleste.

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit de deux énergies de polarités différentes, énergies que le corps humain emmagasine en Tiphareth au niveau du plexus solaire. Ces énergies, qui s'apparentent aux ondes électromagnétiques, sont converties en Tiphareth en énergie vitale et distribuées ensuite aux organes vitaux du corps. La terre a la capacité d'absorber et de dissoudre tout le magnétisme impur. C'est pourquoi il est important de marcher de temps en temps pieds nus sur la terre afin, d'une part, de se décharger de la négativité que la sphère aurique aurait pu emmagasiner, et, d'autre part, de se recharger en influx telluriques bénéfiques.

Nous allons maintenant aborder la partie pratique de cette leçon et commencer à développer le centre de Malkouth.

1. Exercice de Méditation sur MALKOUTH

1. Adoptez votre posture de méditation et pratiquez la respiration profonde pendant 5 minutes.
2. **Concentrez-vous sur Kéther**, visualisez une sphère blanche au-dessus de votre tête et vibrez 4 fois le Nom Divin EHEYEH.
3. **Faites descendre un rayon de lumière jusqu'en Daâth** et visualisez une sphère de couleur violette au niveau de votre gorge, puis vibrez 4 fois le Nom Divin IEOUAH ELOHIM.
4. **Faites descendre un rayon de lumière qui part de Daâth pour arriver jusqu'en Tiphareth.** Visualisez une sphère dorée au niveau de votre poitrine et vibrez 4 fois le Nom Divin IEOUAH ELOAH VE DAÂTH.
5. **Faites descendre le rayon de lumière de Tiphareth jusqu'à Yésod,** Visualisez une sphère pourpre à la base de votre colonne vertébrale et vibrez 4 fois le Nom Divin SHADDAI EL CHAI.
6. **Enfin, projetez un rayon partant de Yésod jusqu'en Malkouth, située sous vos pieds. Visualisez une sphère noire sous vos pieds**: imaginez qu'elle est faite d'une matière dense et lourde (par exemple une boule en pierre noire tel le basalte, ou bien une sphère en plomb). Prenez conscience de sa densité, de sa lourdeur. Puis imaginez au centre de cette sphère, un magma en fusion comme la lave qui se trouve au centre de notre planète. Ressentez l'intense chaleur que dégage cette lave en fusion sous vos pieds. Puis, imaginez que ce magma tourne lentement à l'intérieur de la sphère de Malkouth.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

7. **Visualisez un tourbillon d'étincelles vertes qui se forme à l'intérieur de cette sphère;** imaginez que la chaleur augmente et que la sphère se trouvant sous vos pieds commence à devenir plus lumineuse et que sa surface sombre commence à devenir d'une belle couleur vert-bouteille, transparente comme du verre. Puis ressentez une grande chaleur dans vos pieds. Votre contact avec la terre et ses énergies telluriques vous rechargera et absorbera comme une éponge toute la négativité de votre aura.
8. **Enfin, entonnez le Nom Divin qui correspond à Malkouth: ADONAI HA-ERETZ.**
   Prononcez : Aaaa-dooo-naaa-iii Haaa Eéé́é-rrr-èèèè-tsss. Ce Nom signifie en hébreu : Seigneur de la Terre. Vibrez au moins 7 fois ce Nom Divin.
9. Note: Il est préférable de faire cet exercice les pieds nus; dans ce cas prenez la précaution de mettre sous vos pieds un tapis pour éviter de prendre froid. Si vous avez des difficultés pour ressentir la chaleur dans vos pieds, vous pouvez vous aider d'un liniment ou d'une huile de massage appropriée. Frictionnez bien vos pieds avant de faire l'exercice afin que le sang y afflue. Ceci permettra à votre imagination de mieux fonctionner pour avoir la sensation que vos pieds reposent sur une boule de feu.

Pratiquez cet exercice pendant 15 jours et notez soigneusement ses résultats dans votre Journal Magique.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

III. EXERCICES DE MÉDITATION SUR LES DIX SEPHIROTH

T. H. Frater Nicolas Tereshchenko †, Praemonstrator du Temple Ahathöor n°7

A. Méditation sur chaque Sephirah

Lorsque vous pratiquez un des exercices donnés ci-dessus, au sujet des Centres séphirotiques, il est utile, au cours de votre méditation, de prononcer les phrases suivantes et de méditer sur leur signification. Chaque phrase concernent l'une des Sephiroth.

1. Aïn

Toute la puissance qui fut ou sera à jamais est ici à cet instant même.

2. Kéther

Je suis un centre d'expression pour la Primordiale-Volonté-du-Bien qui éternellement crée et soutient l'Univers.

3. Chokmah

A travers moi, son infaillible sagesse prend forme en pensée, en parole et en acte.

4. Binah

Rempli de la compréhension de sa parfaite Loi, je suis guidé à chaque instant le long du sentier de la Libération.

5. Daath

Frappant à la bonne porte et posant la bonne question, j'apprends la Vérité.

6. Chesed

Des secrets inépuisables de sa Substance Sans Limites, je tire les choses nécessaires, aussi bien spirituelles que matérielles.

7. Géburah

Je reconnais la manifestation de l'implacable Justice dans toutes les circonstances de ma vie.

8. Tiphareth

En toutes choses, grandes et petites, je vois la Beauté de l'expression divine.

9. Netzach

Vivant de cette Volonté, soutenu par sa Sagesse et sa Compréhension indéfectibles, la Vie Victorieuse est mienne.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

10. Hod

J'attends avec confiance la parfaite réalisation de l'Éternelle Splendeur de la Lumière Sans Limites.

11. Yesod

En pensée, en parole et en acte, j'édifie ma vie, jour après jour, sur l'inébranlable Fondation de L'Éternité de L'Être.

12. Malkouth

Le Royaume de l'Esprit est incarné dans ma chair.

B. Pratique de ces méditations

1. Où que vous soyez

Il est également utile de les apprendre par cœur, afin qu'elles deviennent en quelque sorte une clé de méditation, que vous pouvez employer où que vous soyez, même lorsqu'il ne vous est pas possible de dresser votre Autel (en voyage, par exemple.

2. Lors de la descente ou de la remontée de l'Arbre de Vie

Elle peuvent enfin être employées les unes à la suite des autres, au fur et à mesure que vous descendez l'arbre de vie ou que vous le remontez, (allant de Kether à Chokmah, puis à Binah, Daath, Chesed, Guébourah, Tiphareth, Netzach, Hod, Yesod et enfin Malkouth.

Répétez régulièrement ces exercices, particulièrement utiles pour votre entraînement à la concentration et à la méditation.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

IV. LE RITUEL DU PILIER DU MILIEU

Dans ce chapitre, vous allez arriver à un point important de votre pratique Magique: celui du RITUEL DU PILIER DU MILIEU. Tous les exercices que vous avez effectués jusqu'à présent avaient pour but de vous préparer à la pratique de ce Rituel, qui est fondamental au sein de notre Ordre. De nombreuses applications pratiques et de nombreux développements sont issus de ce Rituel essentiel puisque c'est celui qui vous permettra de « contacter le Pouvoir » et de vous aligner spirituellement.

Il est totalement illusoire de vouloir pratiquer les rituels magiques les plus avancés de notre Ordre, et plus particulièrement ceux ayant trait aux invocations et évocations d'esprits, sans avoir acquis une parfaite maîtrise du Rituel du Pilier du Milieu.

Ce Rituel sert notamment de base à la construction de votre personnalité magique sans lesquels vous ne pourrez opérer efficacement en Magie Cérémonielle. De plus, certaines extensions de ce Rituel concernent diverses méthodes de vibration des Noms Divins, dite « Vibrations par le Pilier du Milieu », lesquelles sont essentielles pour mettre en œuvre les Rituels, même dit « mineurs » de notre Ordre. Vous devez donc apporter une attention particulière à la maîtrise de ce Rituel.

A. Rituel du Pilier du Milieu

Tenez-vous debout, face à l'Occident, dos tourné à l'Orient, bras pendants le long du corps.

> *Il est important dans un premier temps, d'être dos à l'Orient pour ne pas prendre les forces qui en proviennent de plein fouet et pour être en harmonie avec la circulation des forces qui se font dans le sens cosmique. Cependant vous devez bien vous rendre compte que les forces de lumière viennent de l'Orient, et qu'elles vous enveloppent comme des ailes gardiennes.*

Le rituel du Pilier du Milieu se décompose en 3 grandes phases:

a)- la descente des forces séphirotiques

b)- La circulation des forces dans la sphère aurique

c)- L'expansion de la sphère de sensation aurique.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

1) Descente des Forces du Pilier du Milieu

1. KETHER: Visualisez au-dessus de votre tête la Sephirah Kéther sous la forme **d'une sphère de lumière blanche** éblouissante entourée d'une couronne de rayons de lumière irradiant dans toutes les directions. Vibrez 4 fois le Nom Divin EHEYEH.
2. DAÂTH: Imaginez qu'un rayon de lumière jaillit de Kéther jusqu'en Daâth, située au niveau de votre gorge. **Visualisez une sphère de couleur lavande** et vibrez 4 fois : IEOUAH ELOHIM.
3. TIPHARETH: Projetez un rayon de lumière de Daâth jusqu'en Tiphareth située au niveau de votre poitrine (plexus solaire). **Visualisez une sphère de couleur dorée** en vibrant 4 fois le Nom Divin IEOUAH ELOAH-VE-DAÂTH.
4. YÉSOD: Projetez un rayon de lumière de Tiphareth jusqu'en Yésod, située à la base de votre colonne vertébrale. **Visualisez une sphère de couleur pourpre** en vibrant 4 fois le Nom Divin SHADDAI EL CHAI.
5. MALKOUTH: Puis faites descendre un rayon de lumière jusqu'en Malkouth située sous vos pieds. **Visualisez une sphère de couleur verte** tout en vibrant 4 fois le Nom Divin ADONAI HA-ERETZ.
6. **Visualisez les 5 sphères ou Sephiroth en train de tourner ensemble** (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) autour de l'axe central du Pilier du Milieu. Visualisez cet axe comme s'il s'agissait d'une colonne de lumière.
7. **Imaginez que la rotation des Sephiroth attire la lumière astrale autour de vous** sous la forme de milliers d'étincelles de lumière. Sentez que vous êtes au centre d'un vortex ou d'un tourbillon de particules de lumière qui se condensent autour de vous dans un mouvement en spirale pour former votre sphère aurique.
8. **Enfin, voyez-vous au centre de cet œuf aurique de lumière** dont le noyau est Tiphareth pulsant sa lumière comme un soleil.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

1. Circulation des Forces dans la Sphère Aurique

Circulations latérales

a) Circulation latérale gauche

Concentrez-vous à nouveau sur le sommet de votre tête en KETHER. Prenez une profonde inspiration, bloquez votre respiration quelques secondes, puis sur l'expiration imaginez qu'un flot de lumière bleue jaillit de Kéther et descend le long du côté gauche de votre corps. Sentez ce courant de lumière bleue parcourir votre épaule et votre bras gauche, puis votre jambe gauche et enfin arriver dans votre pied gauche à la fin de votre expiration.

b) Circulation latérale droite

Arrivé à ce point en MALKOUTH, prenez une inspiration lente et profonde et visualisez un flot de lumière rouge partant de votre pied droit, et remontant dans votre jambe droite, puis dans votre bras droit pour regagner Kéther.

Recommencez plusieurs fois (4 fois minimum /10 fois maximum) **ce processus de circulation latérale gauche-droite**. Veillez à bien coordonner votre visualisation avec votre respiration en pensant à un mouvement circulaire d'énergie qui se ferait à l'intérieur de votre sphère aurique.

1. sur l'expiration : descente latérale gauche.
2. sur l'inspiration : remontée latérale droite.

Circulations frontales et dorsales

a) Circulation frontale

Concentrez-vous à nouveau sur la Sephirah Kéther. Prenez une profonde inspiration, bloquez votre respiration, puis expirez lentement et profondément en projetant de Kéther un flot de lumière dorée sous la forme d'une cascade composée de milliers d'étincelles de lumière. Cette cascade de lumière doit couler sur le devant de votre corps (poitrine, ventre et jambes) pour arriver, à la fin de votre expiration, jusqu'à vos pieds.

b) Circulation dorsale

Arrivé à ce point, prenez une inspiration profonde et lente et visualisez en même temps un geyser d'argent, formé de milliers d'étincelles argentées, jaillissant de vos talons et remontant derrière vous, le long de vos jambes et de votre dos pour rejoindre, à la fin de votre inspiration, Kéther.

Recommencez ce processus de circulation frontale et dorsale plusieurs fois (de 4 circulations minimum, à 10 maximum). Pensez à bien coordonner cette circulation d'énergie avec votre respiration: soyez conscient que vous nettoyez et purifiez votre aura grâce à cette circulation d'énergie.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

Circulation en spirale (lux mirabilis)

a) Remontée des énergies

Concentrez-vous ensuite sur la Sephirah MALKOUTH : prenez conscience de sa densité et visualisez-la sous la forme d'une grande sphère noire en plomb ou en basalte sous vos pieds. Puis visualisez l'intérieur de cette sphère comme si elle contenait un feu interne. Imaginez un véritable magma en fusion, à l'image de notre globe terrestre. **Prenez une lente et profonde inspiration, en imaginant en même temps qu'une spirale de lumière jaillit sous votre pied droit pour passer au-dessus de votre pied gauche, puis derrière vos talons. Imaginez que cette spirale lumineuse tourne autour de vous dans le sens cosmique** (contraire au sens des aiguilles d'une montre).

Visualisez la spirale en train de remonter en tournant autour de vos mollets, de vos cuisses et de vos mains, de vos hanches et de vos avant-bras, de votre ventre et de vos reins, de votre poitrine, de votre dos et du haut de vos bras et enfin autour de vos épaules et de votre cou. Vous pouvez aussi visualiser cette spirale sous la forme d'un serpent de feu (le Serpent de la Sagesse), dont la tête rejoint à la fin de votre inspiration le sommet de votre crâne.

b) Descente des énergies

Arrivé à ce point, concentrez-vous sur Kéther, et expirez très lentement en imaginant que le Serpent de Feu jaillit de Kéther et commence à tourner autour de votre corps en descendant toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. A la fin de votre expiration, la spirale de lumière doit avoir atteint vos pieds.

Refaites plusieurs fois la montée et la descentes des énergies: procédez à l'ascension et à la descente du Serpent de la Sagesse au moins 4 fois en combinant bien votre visualisation avec votre rythme respiratoire. Prenez conscience que vous êtes ainsi entouré d'une véritable **armure de lumière** qui rend votre aura impénétrable à toutes influences extérieures négatives.

Circulations en fontaines jaillissantes

a) Montée des énergies:

Concentrez-vous à nouveau sur Malkouth et sur son feu interne. Imaginez le magma en fusion soumis à une formidable pression en train de circuler dans le globe de Malkouth. Puis inspirez lentement et profondément et **imaginez qu'une fantastique colonne de lave jaillit de Malkouth, comme d'un volcan en éruption, et que cette colonne de lave remonte dans la colonne centrale constituée par le Pilier du Milieu.** Tout en continuant votre inspiration, imaginez que YÉSOD s'emplit de cette lave incandescente qui continue sa montée jusqu'en TIPHARETH, puis jusqu'en DAÂTH, pour arriver à la fin de votre inspiration jusqu'en KETHER.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

a) Descente des énergies

Arrivé à ce stade, bloquez votre respiration, concentrez-vous sur Kéther quelques secondes, puis expirez lentement et profondément tout en **imaginant qu'une fontaine de lumière jaillit du sommet de votre crâne,** au niveau de la suture supérieure (la fontanelle). **Visualisez une pluie d'étincelles en train de tomber autour de vous à l'intérieur de votre œuf aurique.** A la fin de votre expiration, ces étincelles doivent être absorbées en Malkouth. Bloquez alors pendant quelques secondes votre respiration. Vos poumons étant vides, concentrez-vous sur Malkouth, puis prenez une inspiration profonde. Faites monter de nouveau l'énergie dans la colonne du Milieu afin de recommencer tout le processus de "la Fontaine de Lumière Jaillissante". Faites cette circulation au moins 4 fois afin de purifier votre aura et de renforcer Son rayonnement.

2. Expansion de la Sphère Aurique

a) Formation des 3 Piliers

Toujours debout, mettez les bras en croix, paumes des mains tournées face aux deux murs qui sont de chaque côté de vous. Visualisez à votre main droite une colonne de métal rouge incandescent, et à votre main gauche une colonne de glace bleutée.

b) Expansion de la Sphère Aurique

Prenez une profonde inspiration, puis, sur l'expiration, imaginez que vous repoussez les limites de votre sphère aurique selon les 8 phases suivantes

- Sur la 1ère expiration, repoussez ces limites jusqu'aux murs de la pièce où vous vous trouvez.
- Sur la 2ème expiration, repoussez ces limites jusqu'à celles du bâtiment où vous habitez.
- Sur la 3ème expiration, les limites de votre aura atteignent celles du quartier où vous résidez.
- Sur la 4ème expiration, votre sphère aurique atteint la dimension de la ville où vous vous trouvez.
- Sur la 5ème expiration, elle atteint la dimension de votre région.
- Sur la 6ème expiration, elle est aussi grande que votre pays.
- Sur la 7ème expiration, elle est aussi grande que votre continent.
- Sur la 8ème expiration, elle sera confondue avec la planète entière.

c) Formation de l'Étoile

Croisez ensuite vos deux mains sur votre cœur et visualisez en son centre une étoile rayonnant en croix de tous ses feux. Sentez votre cœur battre et harmonisez-vous

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

avec ses pulsations. Imaginez que cette étoile devient un véritable soleil en train de pulser et d'illuminer la Terre entière. Après être resté quelques instants en communion avec la Conscience Cosmique, revenez à votre taille normale en imaginant la rétraction de votre Sphère Aurique selon les 8 étapes décrites plus haut, mais dans le sens contraire (Planète, Continent, Pays, Région, Ville, Quartier, Bâtiment, Pièce).

NOTE : La pratique du Rituel du Pilier prend, avec un peu d'entraînement, environ une demi-heure. Il est essentiel que vous mémorisiez toutes les étapes de ce Rituel par cœur afin que vous soyez capable de l'effectuer sans aucune hésitation. Il est tout à fait normal de ressentir après ce Rituel une légère fatigue physique due à la station debout prolongée; cependant vous constaterez que ce Rituel vous rechargera psychiquement: votre moral et votre mental s'amélioreront considérablement. Vous trouverez grâce à sa pratique, un nouvel équilibre, une certaine joie de vivre: cela est dû au fait que vous avez purifié votre aura de toute négativité.

Pratiquez cet exercice durant 15 jours et notez ses effets dans votre Journal Magique.

Lorsque vous vous serez exercé pendant un certain temps, vous pourrez effectuer , selon nos instructions, des descentes du Pilier du milieu non pas seulement avec les forces des noms des Sephirah, mais avec d'autres noms de dieux égyptiens, par exemple.

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction à la Kabbale 1
A. La Kabbale théorique ou dogmatique 2
B. La Kabbale pratique 2
C. La Kabbale littérale 3
D. La Kabbale mystique 4
E. La Doctrine kabbalistique des émanations 5
F. Bibliographie utile à consulter pour ce volume 10

II. Exercices sur les Séphiroth 11
A. La méditation sur le point infini et l'éveil du centre coronal de Kéther 11
1. L'éveil du centre coronal de KETHER 11
2. La méditation sur le Point Infini 12
B. L'ÉVEIL DES CENTRES DE CHOKMAH ET DE BINAH PAR LA MÉDITATION SUR L'ŒIL D'HORUS 16
1. La méditation de l'Œil d'Horus 19
2. Les effets de la méditation de l'Œil d'Horus 21
3. Exercice de Clairvoyance 21
C. L'ÉVEIL DU CENTRE DE LA GORGE EN DAÂTH 24
1. Le point invisible de DAÂTH 25
2. Méditation sur le point invisible de DAATH 27
D. L'ÉVEIL DU CENTRE CARDIAQUE EN TIPHARETH 29
1. Éveil du Centre du Cœur en TIPHARETH 34
2. Le symbolisme de TIPHARETH 35
E. L'ÉVEIL DES CENTRES DE CHÉSED ET DE GÉBOURAH 41
1. Le symbolisme de la Sephirah CHÉSED. 41
2. La symbolique de GÉBOURAH 42
3. Exercice de Polarité 45
4. Éveil des Centres de CHÉSED et de GÉBOURAH 46
F. L'ÉVEIL DU CENTRE SACRÉ DE YÉSOD 50
1. Exercice d'éveil du Centre de YÉSOD 56
G. L'ÉVEIL DES CENTRES DE NETZACH ET DE HOD. 58
1. Le symbolisme de NETZACH. 58
2. Le symbolisme de la Sephirah HOD 60
3. Exercice d'éveil des Centres de NETZACH et de HOD 62
H. ÉVEIL DU CENTRE DE MALKOUTH 64
1. Exercice de Méditation sur MALKOUTH 66

III. Exercices de Méditation sur les dix Sephiroth 68
T. H. Frater Nicolas Tereshchenko †, Praemonstrator du Temple Ahathöor n°7 68
A. Méditation sur chaque Sephirah 68
1. Aïn 68
2. Kéther 68
3. Chokmah 68

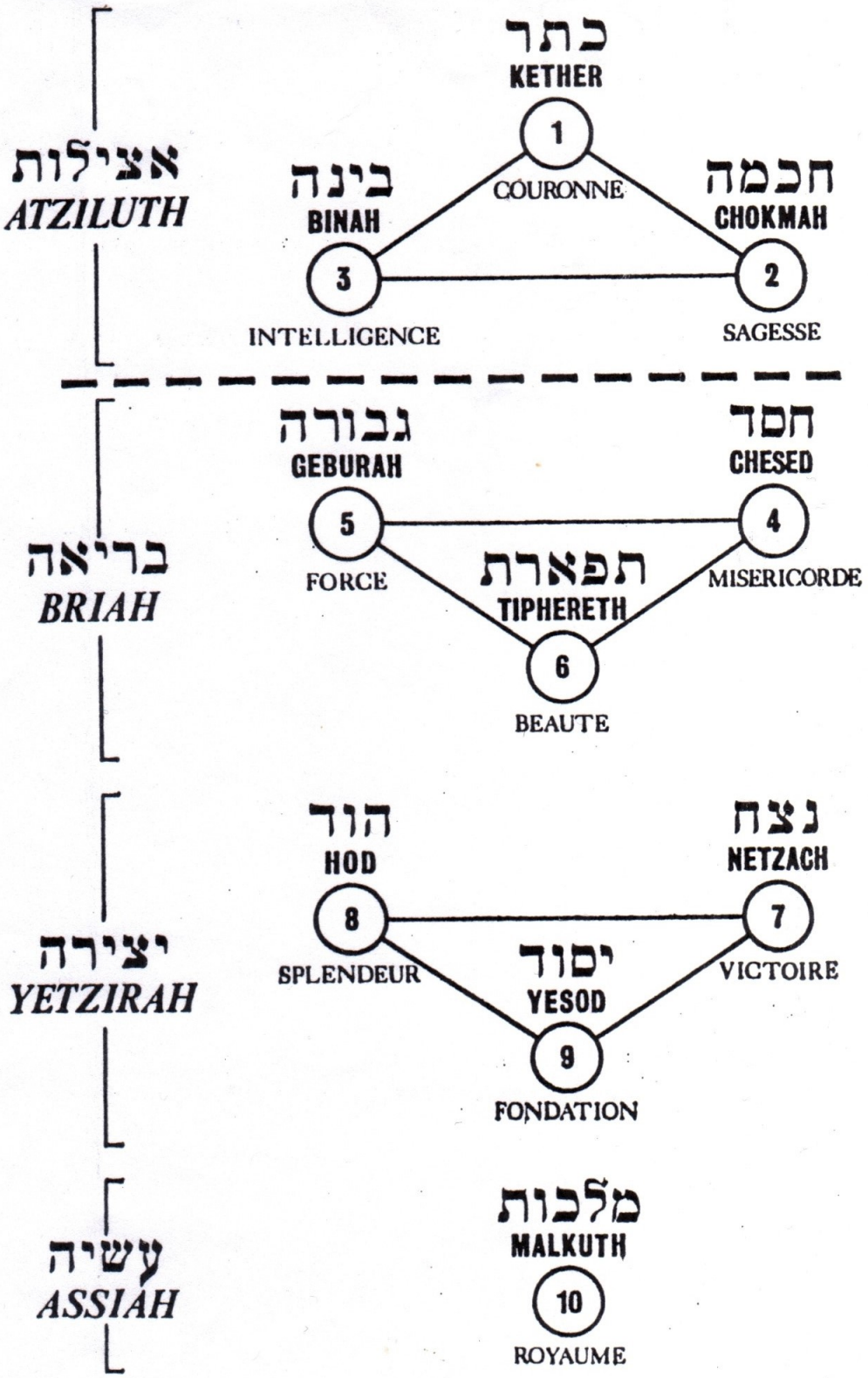
© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite

4. Binah *68*
5. Daath *68*
6. Chesed *68*
7. Géburah *68*
8. Tiphareth *68*
9. Netzach *68*
10. Hod *69*
11. Yesod *69*
12. Malkouth *69*

B. Pratique de ces méditations 69
1. Où que vous soyez *69*
2. Lors de la descente ou de la remontée de l'Arbre de Vie *69*

IV. Le Rituel du Pilier du Milieu 70
A. Rituel du Pilier du Milieu 70
1) Descente des Forces du Pilier du Milieu *71*
1. Circulation des Forces dans la Sphère Aurique *72*
Circulations latérales ***72***
a) Circulation latérale gauche 72
b) Circulation latérale droite 72
Circulations frontales et dorsales ***72***
a) Circulation frontale 72
b) Circulation dorsale 72
Circulation en spirale (lux mirabilis) ***73***
a) Remontée des énergies 73
b) Descente des énergies 73
Circulations en fontaines jaillissantes ***73***
a) Montée des énergies: 73
a) Descente des énergies 74
2. Expansion de la Sphère Aurique *74*
a) Formation des 3 Piliers 74
b) Expansion de la Sphère Aurique 74
c) Formation de l'Étoile 74

© Copyright by A.O.R.M. 2010- Toute reproduction interdite


כתר
KETHER
1
COURONNE
בינה
BINAH
3
INTELLIGENCE
חכמה
CHOKMAH
2
SAGESSE
אצילות
ATZILUTH
גבורה
GEBURAH
5
FORCE
חסד
CHESED
4
MISERICORDE
תפארת
TIPHERETH
6
BEAUTE
בריאה
BRIAH
הוד
HOD
8
SPLENDEUR
נצח
NETZACH
7
VICTOIRE
יסוד
YESOD
9
FONDATION
יצירה
YETZIRAH
מלכות
MALKUTH
10
ROYAUME
עשיה
ASSIAH